

مِرْقَضَايَا الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ

فِي مَوَاجَهَةِ
التَّغْرِيبِ وَاسْتِلَابِ الْهَوِيَّةِ

الدكتور
محمد السيد الجليند

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الناشر

المكتبة الأزهرية للتراث المؤسسة للنشر والتوزيع

٩ صب الأثرى كلفه المانح الأثر الشريف - ٢٠١٢-١٤٣٤ هـ

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
الفصل الأول: الاستشراق والتبشير	
أولاً: الاستشراق:	٥
- ماهية الاستشراق	٧
- نشأته وتاريخه	٨
- بدايته وأسبابه	٩
- دوافعه وأهدافه	١٠
- موقف المستشرقين من الفكر الإسلامى	١٧
- موقف المستشرقين من النبى والقرآن	١٩
- مناقشة آراء المستشرقين عن النبى	٢٣
- آراء المستشرقين حول الفكر الإسلامى وأصالة	٣٠
- مناقشة آرائهم حول أصالة الفكر الإسلامى	٣٣
- الرد على رنيان بشأن أصالة الفكر الإسلامى	٣٦
- الرد على ديبور بشأن أصالة الفكر الإسلامى	٣٧
- نماذج من تفوق المسلمين فى العلوم التجريبية	٣٩
- علاقة الاستشراق بالاستعمار	٤٦
- نماذج فكرية عربية تبنت الفكر الاستشراقى ودعت إليه	٤٧
- أوروبا والمسيحية	٥٤
ثانياً: التبشير:	٥٩
- موجز لتاريخ التبشير	٥٩
- بين الاستشراق والتبشير	٦٢

- ~ أهداف التبشير ومناهج المبشرين ٦٤
- ~ العمالة المهاجرة في ظل الكنيسة ونشاطهم في مصر ٧٥
- ~ مؤتمرات التبشير ومقررات كل مؤتمر ٧٨
- الفصل الثاني: العلمانية

- ~ مصطلح العلمانية ٨٥
- ~ ظروف نشأة العلمانية وأسبابها ٨٨
- ~ أ- طغيمان الكنيسة ٨٨
- ~ ب- التعارض بين حقائق العلم وخرافات الكنيسة ٩٠
- ~ بين العلمانية والتدين ٩٤
- ~ قضية التدين ٩٤
- ~ العلمانية في العالم الإسلامي ٩٦
- ~ آثار الفكر العلماني في بلاد المسلمين ٩٧

الفصل الثالث: فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي

- ~ مصطلح التنوير وظروف نشأته ١٠١
- ~ الدين والخصاصة ١٠٥
- ~ التدين ليس مرحلة تاريخية ١٠٧
- ~ حقيقة التنوير ١١٢
- ~ ركائز الإسلامية ١١٣
- ~ ركنيتا العلم والعقل ١١٣
- ~ ركنيتا الحرية والمساواة ١٢٣
- ~ ركنيتا العدل والشورى ١٢٥

الفصل الرابع: بين الأصولية والتطرف

- أولاً: الأصولية: ١٣١
- ~ المصطلح وتاريخه ١٣٢

- ~ المصطلح في لغتنا العربية ١٣٦
- ثانياً: التطرف: ١٣٨
- ~ التطرف معناه ومعياره ١٣٨
- ~ ما هو معيار التطرف ١٤٠
- ~ بين الأصولية والتطرف ١٤٣
- ~ خطر التطرف على الدين ١٤٥
- الفصل الخامس: الصهيونية

- ~ مدخل تاريخي: ١٥١
- ~ علاقة اليهود بأرض فلسطين ١٥٣
- ~ إسرائيل: الاسم والأرض ١٥٧
- ~ الصهيونية معنى ودولة ١٦٠
- ~ الجذور التاريخية لحركة الصهيونية العالمية ١٦٦
- ~ نابليون والصهيونية ١٦٩
- ~ مرحلة التأسيس للصهيونية والمعاصرة ١٧٣
- ~ ماهية الصهيونية وأبعادها الدينية ١٧٧
- ~ حركة قومية عنصرية ١٧٨
- ~ حركة دينية ١٨٠
- ~ حركة سياسية ١٨٠
- ~ مقارنة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا ١٨٧
- ~ برنامج هرتزل ١٨٧
- ~ برنامج أورشليم ١٨٩
- ~ النشاط الصهيوني في أوروبا وأمريكا ١٩٢
- ~ نشاط اللوبي الصهيوني في أمريكا ومظاهره ٢٠١
- ~ علاقة الصليبية بالصهيونية ٢٠٤

- التخلص من العنصر الصهيونى فى أوروبا ٢٠٥
- الصليبية الصهيونية ٢٠٧
- نبوءة الظهور ٢٠٧
- التوحيد الفكرى ٢١٠
- محاور الخير والشر ٢١٣
- اهتمام الحركة الصليبية بمستقبل إسرائيل ٢٢١
- المؤتمر الصليبي الصهيونى ٢٢٢
- استراتيجية إسرائيل للتعامل مع العالم العربى بعد عام ١٩٧٣ م ٢٢٧
- ١- مصر ٢٢٩
- ٢- لبنان ٢٣١
- ٣- سوريا ٢٣١
- ٤- العراق ٢٣١
- ٥- الجزيرة العربية ٢٣٢
- ٦- الأردن ٢٣٢
- العقيدة الدينية للحركة الصهيونية ٢٣٤
- وسائل المواجهة ٢٤٢
- وحدة الإرادة ٢٤٢
- إسلامية القضية ٢٤٣
- أخلاقيات اليهود ٢٤٣
- دور الشعوب ٢٤٣
- حسن توظيف الثروة العربية ٢٤٤
- ملاحق: ٢٤٥
- وثيقة رقم (١) نداء نابليون إلى يهود العالم ٢٤٥
- وثيقة رقم (٢) المؤتمر الدولى للقيادات النصرانية الصهيونية ٢٤٥

الفصل السادس: الماسونية

- الماسونية: معنى وتاريخاً ٢٥٥
- القسم الماسونى ٢٦١
- طبقات الماسونية ٢٦٢
- درجات الماسونية ٢٦٥
- موقف الماسونية من الأديان ٢٦٧
- المبادئ المشتركة بين التنظيم الماسونى والصهيونية العالمية ٢٧١
- مصادر المعتقدات الماسونية ٢٧٧
- الماسونية حرب معلنة على الإسلام قديماً وحديثاً ٢٨٢
- العلاقة بين الماسونية وبعض الفرق الإسلامية ٢٨٣
- الماسونية فى مصر ٢٨٧
- الماسونية فى البلاد العربية ٢٩٠

الفصل السابع: البهائية

- البهائية: النشأة والتاريخ ٢٩٧
- النشأة وظروفها التاريخية ٣٠٠
- الباب والبابية ٣٠١
- مولده ونشأته ٣٠١
- البابية وعلاقتها بالاستعمار الروسى ٣٠٤
- البهاء والبهائية ٣٠٦
- الثقافة البهائية ٣٠٩
- عبد البهاء ٣١٠
- عبد البهاء والصهيونية ٣١١
- عقائد البهائية ٣١٥
- عبادات البهائية ٣١٧

- ٣١٩ نسخ شريعة الإسلام
- ٣٢٠ الاجتماعات البهائية
- ٣٢١ البهائية في مصر
- ٣٢٣ بيان مجمع البحوث الإسلامية
- ٣٢٦ مقاومة المجتمع لهذه البدعة
- ٣٢٩ قرار الأزهر

الفصل الثامن: مشاريع الإصلاح

- ٣٣٣ بداية المشروع العلماني
- ٣٤٠ تمهيد
- ٣٤٠ المشروع الإسلامي
- ٣٤٧ أنواع قراءة تاريخ العالم العربي المعاصر
- ٣٥٠ مدرسة الإصلاح في مصر
- ٣٥٠ ١- الأفغانى
- ٣٥٦ ب- محمد عبده
- ٣٦٤ - إصلاح نخل المسيرة (نحو قراءة جديدة لعلم الكلام)
- ٣٧٧ - نخل في فقه الاعتقاد (١)
- ٣٧٩ - نخل في فقه الاعتقاد (٢)
- ٣٨١ - نخل في المنهج والتصنيف (٣)
- ٣٨٣ - تجديد علم الكلام (٤)
- ٣٨٥ - عقيدة السببية (٥)
- ٣٨٧ - نخل في إرادة النهوض (٦)
- ٣٨٨ - أثر الاستبداد السياسى فى إعاقة النهضة (٧)
- ٣٩٠ - الهزيمة النفسية (٨)
- ٣٩٢ - نخل فى صلتنا بكتاب الله (٩)
- ٣٩٥ - الفهرس

من قضايا الفكر الإسلامي

في مواجهة

التغريب واستلاب الهوية

الدكتور

محمد السيد الجليلي

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الناشر

المكتبة الأزهرية للنشر

٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

٢٠١٢٠٨٤٧

من قضايا الفكر الإسلامي

في مواجهة

التغريب واستلاب الهوية

الدكتور

محمد السيد الجليند

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الناشر

المكتبة الأزهرية للتراث

٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

٢٥١٢٠٨٤٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المعلمين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

هذه قراءة تاريخية موجزة عن المذاهب الفكرية المعاصرة وما أحاط بها من ملابسات وظروف ثقافية واجتماعية وسياسية كانت هي الأسباب والدوافع وراء ظهور هذه التيارات الفكرية، وقد ظهرت مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي حملت في مفرداتها المضمون العقائدي والحضاري لهذه التيارات، ثم وفدت إلينا هذه المصطلحات وهي مسجلة بهذه المضامين الغربية العقائدية التي مثلت الثورة والتمرد على كل ما هو ديني وتراثي لأسباب خاصة في بيئة خاصة ولظرف تاريخي خاص، وحاول البعض أن يقسم هذه المصطلحات بنفس المضامين على واقعنا الثقافي والعقائدي وإن يطبق على واقعنا الثقافي والعقائدي ما طبقته أوروبا على واقعها في العصور الوسطى، وقد اخترنا أمثلة معينة من هذه التيارات لأن لها دعة وأقلاماً تدافع عنها في عالمنا العربي تحت مسميات زائفة، مثل حرية الفكر، التقدمية، التنوير، وهي كلها أسماء تحمل في مضمونها ما هو حسن مقبول وما هو زائف مرفوض. ولقد صاحب نقل هذه المفاهيم إلى لغتنا العربية أمران على جانب كبير من الأهمية ساعدنا على قبول هذه المفاهيم عند البعض دون أن يميز فيها بين ما هو حق فيقبله وما هو زائف فيرفضه.

الأمر الأول: تسرب الروح الانهزامية إلى نفوس قطاع كبير من المثقفين نتيجة الواقع المتردي الذي يعيشه الشرق، وتتابع الهزائم وتنوعها في كثير من المواقع التي تمثل المواجهة مع الآخر وذلك على امتداد القرنين الأخيرين وربما قسوى من الإحساس بهذه الروح الانهزامية المواجهات العسكرية مع الغرب عامة ومع إسرائيل ومن هم وراءها بصفة خاصة، وذلك التفاوت الشنيع بين الموقفين، الموقف العربي

رقم الإيداع : ٢٣٧٥٥ / ٢٠٠٨

الترقيم الدولي : 6 - 200 - 315 - 977

الذى يعتمد على الآخر فى كل شىء ولا ينتج لنفسه أى شىء ابتداء من رغيـف الخبز.

أما الأمر الثانى: الأكثر أهمية هو ذلك الارتباط الذهنى الزائف بين تفوق الغرب علمياً وموقفه من الدين والتدين فى العصور الوسطى، فلقد حاول البعض أن يربط بين الاثنين ربط الأسباب بالمسببات وأحل كلمة الدين فى ثقافتنا محل الكنيسة فى ثقافة الغرب وبنى على ذلك رأيه فى أن تخلص أوربا من الدين ومن سطوته كان سبباً فى تقدمها علمياً وحضارياً، وتبنى مجموعة من دعاة التنوير فى عالمنا العربى هذه الأكذوبة وروجوا لها وسخروا لها كثيراً من وسائل الإعلام والتبـس الأمر على الشباب وبات من الضرورى تصحيح هذه المفاهيم وبيان ما فيها من لبس وتضليل. يجب الحذر منه، وما فيها من حق يجب تقبله وأن ننبه إليه.

ونسى هؤلاء وأولئك أن التقدم العلمى له أسبابه وللنهضة الحضارية أسبابها كذلك، وأن إقحام الدين الإسلامى فى هذه المعركة خديعة كبرى خطط لها الاستشراق والاستعمار معا لاستلاب الهوية الإسلامية المناهضة للاستعمار وخبوطه العنكبوتية فى المنطقة.

وليسـت هذه الدراسة إلا دعوة للانفتاح على الغرب لكن بعقلية ناقدـة فاحصة نميز بين ما ينفع فنقبله ونشكرهم عليه، وما لا ينفع بل يكون ضرره أكثر من نفعه فنرفضه ونحذر منه وهذا ما بدعونا إليه رصيدنا الثقافى فإن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها كان أحق بها.

والله من وراء القصد، وندعوه سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين آمين.

المؤلف

الفصل الأول

[١]

الاستشراق والتبشير

الاستشراق والمستشرقون

ما هو الاستشراق؟:

أطلق لفظ الاستشراق على تلك المحاولة التي قام ويقوم بها بعض مفكرى الغرب للوقوف على معالم الفكر الإسلامى وحضارته وثقافة الشرق وعلومه.

كما أطلق لفظ مستشرق على المفكرين المشتغلين بدراسة علوم الشرق وتاريخه وحضارته وأوضاعه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن المفيد أن يعرف القارئ الكريم أن مصطلح الشرق يرجع فى أصل وضعه إلى مفكرى الغرب، فهم الذين قسموا العالم إلى شرق وغرب، وقسموا الشرق إلى شرق أدنى وأوسط وأقصى، ويطلق لفظ الشرق عادة على المنطقة العربية وشعوب آسيا وأفريقيا، أما لفظ الشرق الأوسط فقط فيطلق عادة على المنطقة العربية فقط، وفى العصر الحاضر أطلق لفظ العالم الثالث على تلك الشعوب التى كان يطلق عليها فى الماضى العالم الشرقى، أو دول الشرق.

والذى يهمنا هنا بالدرجة الأولى هو ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فقط أو المنطقة العربية بالذات، ذلك أن متابعة جهود المستشرقين خارج المنطقة العربية عمل فوق الطاقة الشخصية وليس ذلك داخلاً فى خطتنا من هذه الدراسة ولا يمثل ذلك هدفاً لنا الآن، كما أن دراسات المستشرقين المتعلقة بشعوب العالم الإسلامى من غير العرب كالهند وباكستان وأندونيسيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، كانت فى معظم أحوالها تسير على نفس المنهج وبنفس الطريقة التى كانوا يسلكونها فى منطقة العالم العربى، وكان الهدف من محاولات المستشرقين وجهودهم فى الدراسات التى قاموا بها فى هذه المناطق كلها هو تطوير المد الإسلامى والعمل على انحساره ووقف نموه المطرد بين أبناء هذه الشعوب المتباعدة وإن كانت أعمالهم تبدو فى معظم أحوالها فى ثوب علمى أو أكاديمى، فإن ذلك ينبغى ألا يحجب عن أعيننا نواياهم الخفية التى صرح بها معظمهم فى المؤلفات والمؤتمرات العلمية التى كانت تعقد بين الحين والحين لهذا الغرض.

أ- النشأة والتاريخ:

علاقة الامتثاق بالحروب الصليبية:

يربط كثير من الباحثين المهتمين بالدراسات الاستشراقية بين نشأة الاستشراق وبداية ظهوره وذلك الفضل الذريع الذى منيت به أوروبا فى الحروب الصليبية على يد صلاح الدين الأيوبي، ذلك أن الحملات الصليبية لم تحقق للغرب طموحاته ولم تسعفه بالسيطرة على الشعوب العربية واستخلاص بيت المقدس من أيدي المسلمين، ومن الجدير بالذكر أن الحملات الصليبية المتكررة على العالم الإسلامى قد رفعت الصليب شعاراً لهذه الحرب لتعلن للعالم الأوروبى أنها حرب دينية مقدسة من ناحية أسبابها ودوافعها، ومن ناحية غايتها وأهدافها، وما دامت هذه الحملات لم تحقق الهدف الذى قامت من أجله فلا بد من البحث عن بديل آخر، ولا بد من التفكير عن وسيلة أخرى - ربما كانت طويلة الأجل - تحقق لهم هدفهم من السيطرة على شعوب المنطقة وإخضاع العالم الإسلامى لنفوذهم الثقافى والحضارى ثم السياسى والاقتصادى وكان الاستشراق هو ذلك البديل المتاح فى حينها، ليحقق أحلام الغرب وأهدافه.

وإذا كان كانت فكرة السيطرة على العالم الإسلامى تمثل الهدف والغاية، من نشأة الامتثاق فإن ذلك لا يمنع أن يتجاوز الاستشراق هذا الهدف فى مسيرته التاريخية إلى أهداف أخرى علمية أو حضارية أو ثقافية، لكن الذى أود أن ألفت النظر إليه أن الهدف الاسمى للاستشراق لم يغيب عن ذهن المستشرقين لحظة واحدة، بل كان هو المحور والأساس الذى دارت حوله معظم دراسات المستشرقين التى قاموا بها حول الشرق وعلومه، وقد تختلف درجة وضوح هذا الهدف ووسيلة التعبير عنه من شخص إلى آخر ومن جيل إلى جيل من المستشرقين، إلا أن ذلك لم يكن سببه غياب الهدف عن ذهن هذا المستشرق أو ذاك، وإنما كان سببه يرجع إلى حفظ المستشرق نفسه من الثقافة العربية ودرجة إنقائه لها، وذكااته فى أسلوب التعبير عن غايته وهدفه، تصريحاً أو تلميحاً.

ولقد تغير أسلوب المواجهة بين العالم الإسلامى والغرب بعد الحروب الصليبية فاحتلت الكلمة والحوار واستخدام المنهج العلمى المكانة الأولى فى دراسة نفسية

الشرق لمعرفة الأسلوب الأمثل للمواجهة وكان ذلك بديلاً عن المواجهة بالسلح والقوة العسكرية.

ولقد فرض هذا الأسلوب الجديد فى المواجهة العكوف على دراسة أحوال الشرق؛ لغته ودينه، حضارته وتاريخه، فلسفته وعلومه، عقيدته وأصولها، وأن توضع المناهج الدراسية المناسبة لاستكشاف عوامل هذه القوة الصلبة التى تكسرت عليها تلك الحملات الصليبية المتكررة، ومحاولة فهمها وتحليلها تحليلاً نفسياً لمواجهة بأسلوب يختلف تماماً عن المواجهة العسكرية.

ولما كان القائمون على أمر الحروب الصليبية والمحركون لها هم رجال الكنيسة وسدنتها، فإن ذلك جعل رجال الكنيسة فى طليعة المهتمين بأمر الشرق ودراسة أحواله، ومن هنا فإن طليعة المستشرقين كانوا فى معظمهم من القساوسة ورجال الدين المسيحى^(١).

بداية الاستشراق وأسبابه:

١- لا نستطيع الجزم بتحديد من هو أول شخص نبئت فى ذهنه فكرة الاستشراق وغزو الشرق من الداخل، إلا أن معظم المحققين لهذه المسألة يكادون يجمعون على أن بداية هذه الحركة نشأت فى نهاية القرن العاشر الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر بفرنسا، وأن الراهب الفرنسى (جيرير دى أولياك ٩٣٨-١٠٠٣م) كان من أوائل المشتغلين بعلوم الشرق، وارتبطت باسمه بداية حركة الاستشراق، حيث رحل من فرنسا إلى أسبانيا مهد الحضارة الإسلامية فى وقته، فتعلم فيها اللغة العربية ووقف على علوم العرب فى الرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة، كما قرأ بعض العلوم الدينية حتى قبل إنه كان أوسع علماء عصره معرفة بعلوم العرب، وخاصة فى الرياضيات والفلك، ثم ارتحل إلى روما حيث اشتهر من بين أقرانه بمعرفته الواسعة باللغة العربية وعلومها، وانتخب حبراً أعظم باسم سلفستر الثانى (٩٩٩-١٠٠٣م) وكان بذلك أول بابا فرنسى، واستطاع من خلال منصبه الجديد أن ينشئ مدرستين لتدريس اللغة العربية وعلومها، وكانت الأولى فى روما مقر البابوية، والثانية فى وطنه الأصلى «دايمس»، ثم أنشأ بعد

ذلك مدرسة ثالثة تسمى مدرسة «شارتر» وقام هذا الراهب الفرنسي بترجمة بعض الكتب العربية في الرياضيات والفلك، وإليه يرجع الفضل في انتشار الأعداد العربية في أوروبا التي كانت ينقصها رقم الصفر، ولم تكن تعرفه حتى نقله إليها (جرير دى أوليالك) من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية^(١).

٢- ثم جاء بعده (قسطنطين الأفريقي ١٠٨٧)، (بطرس المحترم ١٠٩٢-١١٥٦م) و(أرجو دى سانتلا ١١٠٧م) ثم (جيرارد كريمون ١١١٤-١١٨٧م) ثم تتابع رواد هذه الحركة وتكاثرت أعدادهم واختلفت جنسياتهم بحيث شملت معظم دول أوروبا وأمريكا في العصر الحديث، وكان هؤلاء إذا عادوا إلى بلادهم عملوا على نشر علوم العرب بين أبناء وطنهم إلى أن تطور الأمر بعد ذلك حيث أنشأت الحكومات الأوروبية في جامعاتها أقساماً مستقلة لتدريس اللغة العربية وعلوم الشرق.

٣- ثم أخذت بعد ذلك حركة الاستشراق تنمو في اطراد مستمر حتى سنة ١٣١١-١٣١٢م، حيث عقد مؤتمر فينا الكنسي وكان من أهم قراراته إنشاء كرسى للغة العبرية والعربية في معظم جامعات أوروبا، فتأسس كرسى اللغة العربية في روما على نفقة الفاتيكان، وفي باريس على نفقة ملك فرنسا، وفي إكسford على نفقة ملك المجلتراء، ويعتبر كثير من المؤرخين لحركة الاستشراق أن هذا المؤتمر هو البداية المنظمة وشبه الرسمية للاستشراق، وما كان قبل ذلك إنما كان بمثابة الإرهاص ليلاد هذه الحركة، وتبع ذلك انتشار المدارس والمعاهد الاستشراقية المعنية بدراسة الشرق وعلومه الإسلامية بصفة خاصة.

ب- الدوافع والأهداف:

بما لا ريب فيه أن الحروب الصليبية قد تركت آثارها السيئة على نفسية الغرب، لكنهما في الوقت نفسه قد فتحت أعين الغرب على الشرق وما فيه من علوم ومعارف وحضارة، ولقد واكب ذلك ما شهدته أوروبا من حركة (الإصلاح الديني) وموقف الكنيسة من العلم والعلماء، ولقد فرضت هذه الظروف الجديدة على الكنيسة أن تعيد ترتيب أوراقها، وأن تعيد النظر في المفاهيم الدينية التي تتعامل بها

(١) انظر (المستشرقون) نجيب الميقي ١/١١٠ وبعدها.

مع العلماء، بحيث تعيد تأويل هذه المفاهيم بما لا يتعارض مع العلم، وترتب على هذه النزعة الإصلاحية أن أحس الغرب بحاجته إلى التعرف على المزيد من علوم الشرق وثقافته، ومن هذه المواقف وغيرها كانت الدوافع والأهداف وراء حركة الاستشراق، ونستطيع أن نوجز أهم هذه الدوافع فيما يلي:

١- أسباب دينية:

لا يمكن إرجاع ظاهرة الاستشراق إلى عامل واحد فقط وذلك نظراً لاتساع نشاطه وتعدد أهدافه، ولكن الذي لا أشك فيه هو سيطرة السبب الديني على سائر أسبابه الأخرى، وفي هذه الدراسة الموجزة من النصوص ما يدل بيقين على صدق ما نقول من سيطرة السبب الديني وهيمنته على الأسباب الأخرى، ولقد سلك المستشرقون وسائل شتى لتحقيق هذا الهدف الديني، لكن كان أخطرها بلا شك التركيز على إثارة القضايا الخلافية في الفكر الإسلامي والعمل على إحياء الآراء الشاذة للفرق المغالية ليشغل المسلمون أنفسهم بها عن التفكير في عظام الأمور، فعمدوا إلى إثارة الخلافات المذهبية والصوفية، كما ركزوا في دراساتهم على إحياء ألوان معينة من التراث الصوفي للغلاة من الصوفية فتخصص الكثير منهم في تراث ابن عربي وابن سبعين والحلاج وذو النون المصري، وحاول بعضهم إحياء الخصومات التاريخية بين المعتزلة والأشاعرة أو بين المعتزلة والسلف.

أ- وهذا الهدف قد أعلنه المستشرقون قديماً وحديثاً ولم يجدوا في ذلك حرجاً ولا عيباً، ولكن الحرج والعيب من وجهة نظرنا أن يتشكك بعض الباحثين من المسلمين في صدق الهدف ويشككوا فيه، ولقد صرح «هانوتو» بعد أن احتلت فرنسا الجزائر بما يلي: لقد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمساءلة الإسلامية، وكانت هذه العبارة عنواناً لمقال كبير نشر مترجماً باللغة العربية في جريدة المؤيد المصرية ونقل أطرافاً منه -المرحوم الدكتور د. محمد البهي- في كتابه عن «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار»، وبما جاء فيه: إنه لا يوجد مكان على ظهر الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منتشراً في الآفاق، فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس له زمراً وأقواجاً، وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة الميل إليه والتدين به كل ميل إلى اعتناق دين سواه... إن هذا الدين قائم الدعائم ثابت

الأركان في أوربا عينا.. لقد صارت فرنسا في كل مكان في صلة مع الإسلام، بل صارت في صدر الإسلام وكبده.. ليس الإسلام في داخلنا فقط بل هو خارج عنا أيضًا، قريب منا في مراكش.. قريب منا في طرابلس الغرب.. قريب منا في مصر.. وهو شائع ومنتشر في آسيا.. ولا يزال الهلال (الإسلامي) ينتهي طرفاه من جهة مدينة القسطنطينية ومن جهة أخرى ببلدة فاس في المغرب الأقصى معانقا بذلك الغرب كله.

ويقول هانوتو: إن هذا الدين قائم في الآستانة حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصاله من هذا الركن المنيح الذي يحكم منه على البحار الشرقية ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين. ثم يعلن «هانوتو» صراحة أنه لا بد من العمل على تفكيك تلك الرابطة التي تجمع بين المسلمين شرقًا وغربًا على سطح المعمورة فتجعل منهم أمة واحدة، وهي رابطة الدين، لابد من العمل على إضعاف هذه الروح السائدة التي تحرك المسلمين من سباتهم.. إنهم متى اقتربوا من الكعبة، من البيت الحرام.. من ماء زمزم المقدس، من الحجر الأسود.. وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة التي استحثتهم على ترك بلادهم في أقصى مدن العالم للفوز بجوار الخالق في بيته الحرام اشتعلت جذوة الحمية الدينية في قلوبهم.. إن رابطة الإخاء الجامعة بين أفراد المسلمين كفيلة بأن تجعل المسلم في شرق الأرض يهب لنصرة المسلم في غربها فهي عامل مؤرق لفرنسا في المستعمرات التي تخضع لها^(١).

ومن هنا فإن العمل على إضعاف هذه الرابطة بين المسلمين كانت ولا تزال تمثل غاية وهدفًا لنشاط المستشرقين؛ وما كتبه «هانوتو» صرح به غيره. لقد كتب «كيسمون» المستشرق الفرنسي في كتابه بثنولوجيا الإسلام عن المسلمين وعن رسولهم ﷺ بمثل ما صرح به «هانوتو» وزيادة، حيث وصف الرسول ووصف الإسلام بصفات ينجل القلم عن تسطيرها.

ب- إذا أضفنا إلى ذلك أن أول من اشتغل بعلوم الشرق بحثًا ودراسة كان راهبًا وقسيسًا ثم بابا لروما فيما بعد، كما أن معظم المشتغلين بعلوم الشرق قديمًا

(١) راجع في هذه الأسباب: الفكر الإسلامي د. محمد البهي ص ٢٤-٢٥ وانظر أيضًا ص ٤٣٠.

وحديثًا، معظمهم من رجال الكهنوت المسيحي واليهودي، ولا يمكن أن تصور هؤلاء مجردين من عواطفهم الدينية، بل إنهم كانوا مدفوعين إلى هذا اللون من الدراسة بدافع الانتصار لدينهم، إن هذه النوايا التي عبرت عنها نصوص أصحابها -وغيرها كثير- تجعلنا نثق في صدق سيطرة السبب الديني وهيمته على الأسباب الأخرى، ومن هنا فقد تنوعت الدراسات الإسلامية عند المستشرقين وتعددت اهتماماتهم بالإسلام وحضارته، فمن دارس للعقيدة وأصولها، وللغة وآدابها، وللتاريخ وحضارته، وللقرآن وعلومه، وللحديث ورجاله، وللغة وآدابها، والرسول وغزواته وعلاقته بأهل الكتاب في المدينة واتبعوا في ذلك منهجًا نفسيًا ركزوا خلاله على سر قوة المسلم ونقاط الضعف في العالم الإسلامي، ليسلبوا المسلم سر قوته ليصبح بعد ذلك لقمة سهلة التناول في أيديهم، يشكلون عقيدته حسب أهوائهم الصليبية، وحسب مكرهم السياسي والمذهبي، ولقد أفصح بعضهم عن هذا الهدف في بعض المؤتمرات بقوله: «.. لا نريد أن نرسل إلى الشرق جنودًا مسلحين وإنما نريد لهم رسلاً مبشرين بالنصرانية».

وهذه الأهداف التبشيرية كانت واضحة تمامًا في كتابات المستشرقين قديمًا وحديثًا مما مهد الطريق لحمالات التبشير في العصر الحديث، حيث التقت أهداف الاستشراق والتبشير في العمل على بذر الشكوك حول عقيدة المسلم ورسوله، ليخرجوا المسلم عن دينه إن استطاعوا، فإذا عجزوا عن تحقيق هذا الهدف فلا أقل من أن يتركوه بلا دين ولا عقيدة كما صرح بذلك «زويمر» وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠].

٢- أسباب استعمارية:

لم يكن استيلاء صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس بالأمر الذي ينساه الغرب، بل إن الأمل في السيطرة عليه وتخليصه من أيدي المسلمين، ظل حلمًا وأملًا بالنسبة للصليبيين، ولذلك فإن الحملات الصليبية تكررت كثيرًا على بيت المقدس لتحقيق هذا الهدف، وكان من الرسائل التي سلكها الغرب لتحقيق هدفهم

الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية، وكثيراً ما كانت تتغير المناهج الدراسية والبرامج الثقافية فى كثير من البلاد استجابة لمصالح الغرب وتلبية لرغبة هؤلاء العملاء فى البلاد الإسلامية، خاصة إذا عرفنا أن هذه الشخصيات كانت تتولى مناصب قيادية فى أجهزة الحكم فى بلادهم وبالأذات فى المجالات الثقافية والإعلامية والتربوية، وهذا لم تسلم منه بلد إسلامى تقريباً ولا يغيب عن الذهن ما فعله كرومر ودانلوب فى المنطقة العربية فى مطلع القرن العشرين.

٥- أسباب علمية:

وقد نجد عددًا قليلاً من المستشرقين طلبوا علوم الشرق والتعرف على حضارته طلباً للمعرفة وحباً فيها، وهذا عدد قليل إذا قيس بأعداد المستشرقين الآخرين، وهذا النوع من المستشرقين يتميز بالروح العلمية النزيهة، والدقة فى الأحكام العلمية والإنصاف فيها، ولا نعدم أن نجد بينهم من شهد للحضارة العربية بدورها الرائد فى الحضارة الأوروبية المعاصرة وخاصة فى العلوم الرياضية والتجريبية، وكثير منهم كتب مؤلفاته وبحوثه حول شخصيات إسلامية كانت رائدة فى مجالات العلم المتعددة، ونجد بين هؤلاء من وصل به بحثه التزيه وروحه العلمية إلى اكتشاف الحقيقة فأسمن بها وأعلنها، وقد يصل به الأمر فى نهاية المطاف إلى أن يعلن إسلامه، ويعلم المتخصصون فى هذا اللون من الدراسات أن هناك عددًا غير قليل من المستشرقين يتمتعون بهذه الروح العلمية النزيهة، وقد تحولوا بعد إسلامهم إلى جنود مدافعين عن الإسلام وقضاياه، وعن العالم الإسلامى ومشكلاته، غير أن هناك أموراً يشترك فيها جميع المستشرقين بما فيهم هذا النمط الأخير، فهم جميعاً قد يقعون فى أخطاء علمية بسبب جهلهم بأساليب اللغة العربية وطرائق التعبير فيها، ويرتبون على فهمهم الخاطئ نتائج وأحكاماً خاطئة تبتعد بهم كثيراً عن منطق الصواب والإنصاف، وقد يكون الفارق بين هذا النمط الأخير وغيرهم هو توفر حسن النية عند النمط الأخير الذى تميز بالإنصاف والنزاهة وتوفر سوء القصد وعدم النزاهة عند غيرهم^(١).

(١) راجع التبشير والاستعمار: مصطفى الحالى وعمر فروخ ص ٣٤-٣٩، الفكر الإسلامى د. البهى

موقف المستشرقين من الفكر الإسلامى

اهتمامهم بالشرق الإسلامى:

تنوعت اهتمامات المستشرقين بالإسلام وتعددت اتجاهاتهم، بحيث شملت كل فروع الثقافة الإسلامية تقريباً، وأسسوا مدارس وأقساماً فى الجامعات الأوروبية تخصصت فى هذه الدراسات الشرقية، واستقدموا لها بعض أبناء العالم الإسلامى ليتعلموا بها عن طريق المنح الدراسية وعن طريق التبادل الثقافى بين الجامعات، وحصل كثير من أبناء العالم الإسلامى على درجاتهم العلمية من هذه الجامعات الأوروبية، ومن جهة أخرى فقد عملت بعض الدول الأوروبية على إنشاء جامعات ومدارس فى كثير من البلاد الإسلامية تعمل تحت إشرافها العلمى وخططها الدراسية، ولا تكاد تخلو بلد إسلامى من هذا النوع من المؤسسات التعليمية التى تخضع فى تمويلها ومناهجها العلمية لدول أوروبا وفى معظم الأحوال فإن هذه المدارس، وخريجيتها يكون ولاؤهم الثقافى والحضارى والسياسى لهذه الدول التى تلقوا تعليمهم تحت إشرافها.

ومن الجهود التى قام بها المستشرقون. أنهم قاموا بوضع الموسوعات العلمية الإسلامية مثل دوائر المعارف المختلفة مثل دائرة المعارف الإسلامية، والقاموس الإسلامى، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، إلا أن هذه الأعمال قد أدت خدمات جليلة للباحثين ووفرت كثيراً من الجهد والوقت للدارسين، والأخطاء التى وقعت فى هذه الدوائر المعرفية قد انتقلت منها إلى كثير من أعمال الدارسين وقبلوها على أنها قضايا مسلمة وشاعت هذه الأخطاء بين المهتمين بالدراسات الإسلامية من العرب وغيرهم..

كذلك امتدت نشاطات المستشرقين فى مجال الدراسات العربية والإسلامية فعقدوا المؤتمرات والندوات وألقوا المحاضرات فى الجامعات العربية والإسلامية، فضلاً عن تأليف الكتب والاشتغال بتحقيق التراث العربى والإسلامى فى مجالات

كثيرة، كما تسلموا إلى المجامع اللغوية في كثير من البلاد، فأصبح بعضهم أعضاء عاملين بمجمع اللغة العربية بمصر، وفي سوريا، وفي بغداد، والمغرب وتونس، ولا تكاد تخلو جامعة أوربية الآن من قسم متخصص في الدراسات الشرقية والإسلامية، وكانت أكثر دول أوروبا اهتماماً بهذه القضية هي فرنسا، فأنشأت بها أقدم مدرسة للدراسات العربية منذ القرن الثاني عشر في «دايمس» بأمر البابا سلفسترو، ثم مدرسة شارتر سنة ١١١٧م، وأنشأ البابا هرنبوروس معهداً للغات الشرقية سنة ١٢٨٥م كما أنشئ أخيراً كرسي للغات الشرقية والدراسات الإسلامية كثيرة من فرنسا لهذا الغرض، ثم أنشأت فرنسا معاهد كثيرة في البلاد الإسلامية التي احتلتها، فأنشأت المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بمصر في المنيرة سنة ١٨٨٠م، وأنشأت كلية بوجزاد في تونس سنة ١٨٤١م، ثم تحولت إلى جامعة للآداب العربية، وأنشأت مدرسة الآداب بالجزائر سنة ١٨٨١م، ثم تحولت إلى جامعة سنة ١٩٠٩م، وكذلك أنشأت في المغرب معهداً للدراسات المغربية بالرباط سنة ١٩٣١م ولها في دمشق المعهد الفرنسي سنة ١٩٢٢م، وكذلك المعهد الفرنسي بطهران الذي أنشئ سنة ١٩٤٨م.

ولقد أخذت معظم دول أوروبا تحذو حذو فرنسا في الاهتمام بالدراسات الاستشرافية فأنشأت أقساماً ومعاهد ومدارس مختلفة للدراسات الشرقية كما هو الحال في جامعة إيطاليا، وإنجلترا، وأسبانيا، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، وألمانيا، وبولونيا، والدانمارك، والسويد، والمجر وروسيا وأمريكا... إلخ وبعض هذه الدول قد أسست في كثير من البلدان التي تقع تحت نفوذها معاهد أو كليات تابعة لهم، كما فعلت أمريكا في بيروت ومصر وتركيا وغيرها، حيث أنشأت بكل منها جامعة مستقلة تسمى الجامعة الأمريكية يتسرب من خلال نشاطها الثقافي مبادئها وأهدافها إلى الجامعات والمؤسسات التربوية في هذه الشعوب^(١).

ولقد اختلفت مواقف المستشرقين من الفكر الإسلامي وقضاياها تبعاً لاختلاف أديانهم أو مذاهبهم الفكرية والسياسية، لأننا نجد بين صفوف المستشرقين اليهودي الحاقده على الإسلام وأهله، والمسيحي الراهب المبشر بدينه، والشيوعي الملحد الذي

(١) راجع (المستشرقون) نجيب العفيفي ١/ ١١٠، ١٣٨، ٤٠٥.

لا دين له، ولا بد أن تختلف مواقف هؤلاء جميعاً تبعاً لانتمائهم الفكري والعقائدي، فمنهم من يتهم الإسلام بأنه دين فرضه محمد وأتباعه بقوة السيف والحروب.

وفيه من من ينكر نبوة محمد ويرى أن ما جاء به من تعاليم قرآنية أخذها عن أحبار اليهود وكهنة النصارى.

ومن المستشرقين من يتهم إله المسلمين بأنه متعال جبار بينما إله النصارى عطوف ودود متواضع ظهر للناس في صورة واحد منهم وهو عيسى ابن مريم، ولا يكاد يخلو كتاب استشراقي يتصل بالإسلام ونبيه إلا وهو يقطر سماً وحقدًا على الإسلام والمسلمين، ويفصح بعض المستشرقين عن هذا الحقد المعلن في تعليق صريح له، على الحملات الصليبية فيقول: وهكذا تفهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب، وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما تضمنه من قوانين الأخلاق الساذجة.

وقد يطول بنا المقال لو أردنا التفصيل في موقف المستشرقين من الفكر الإسلامي وعلمائه، ولكننا سوف نقصر دراستنا هنا على نقاط محددة أراها أكثر مناسبة للمقام حسب المساحة المحددة لنا في هذا الكتاب.

موقفهم من النبي والقرآن الكريم:

يرتبط موقف المستشرقين من القرآن الكريم بموقفهم من نبوة محمد ﷺ، لأنهم يقفون من النبي موقف الإنكار المطلق، وقد ينكر بعضهم أصل النبوة أساساً ولا يعترف بها إطلاقاً، لاي من أنبياء الله ورسله، وهذا الإنكار يترتب عليه القول بأن محمداً ليس نبياً وبالتالي فإن القرآن حسب زعمهم لا يكون وحياً من السماء، وإنما هو من عند محمد ومن وضعه هو، وليس كتاباً إلهياً ولا وحياً سماوياً.

ومعلوم أن الإيمان بالنبي والنبوة أصل من أصول الاعتقاد التي لا تقبل الشك، يؤمن بها كل مسلم إيماناً جازماً كإيمانه بالله وهي المفتاح الحقيقي لتقبل كل ما جاء به الرحي والإيمان به.

والنبوة في جوهرها إنباء الله عبداً من عباده بشرع ما فإن أمره بتبليغ هذا الشرع إلى الناس كان رسولا نبياً، وإن لم يأمره بالتبليغ كان نبياً فقط، والنبوة في جوهرها اصطفاء ووهب وعطاء من الله، وليست كسباً ولا اجتهداً كما يرى بعض الفلاسفة. وما بلغته الرسل إلى الناس من شرائع وعبادات ليس من عند أنفسهم، وإنما هي وحى من الله نزل به الروح الأمين على قلب محمد وغيره من الرسل ليكونوا من المنذرين به فنزل القرآن بالعربية، والإنجيل بالسريانية والتوراة بالعبرية، تحقيقاً لمعنى قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤] وهذا الوحي ليس فيضاً من العقل الفعال كما تدعى الفلاسفة، وليس إلهاماً ولا إبداعاً لعبقرية محمد كما يقول بعض المستشرقين، وإنما هو وحى من الله على قلب الرسل بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام فهو من عند الله بلفظه ومعناه.

والمستشرقون يرون القضية عكس ذلك تماماً، فهم أولاً لا يؤمنون بنبوة محمد ولا يعترفون بها:

- ١- فهو عند البعض أحد عباقرة العالم العشرة.
- ٢- وعند البعض الآخر أحد الأبطال العظماء.
- ٣- وعند آخرين ناقل ذكي من كتب الأولين.
- ٤- أو معلّم من رهبان النصارى قد أجاد في تعلمه عنهم.
- ٥- أو أحد المشعوذين وطلاب الرياسة والزعامة. . هكذا يقولون في حق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وإذا أرادوا شيئاً من الإنصاف قالوا إنه جاء ليدعو إلى الاشتراكية وليس إلى عقيدة دينية جديدة.

أ- يقول همبريت جريمي «مستشرق ألماني» في كتابه: «محمد»^(١) لم يكن محمد في بادئ الأمر يبشر بدين جديد بل إنما كان يدعو إلى الاشتراكية ثم يقول: فالإسلام في صورته الأولى لم يكن يحتاج إلى أن نرجعه إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه. . بل هو محاولة للإصلاح الاجتماعي تهدف إلى تغيير الأوضاع

الفاسدة، وعلى الأخض إزالة الفوارق الصارخة بين الأغنياء والفقراء، لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة المحتاجين، وهو يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر كوسيلة للضغط المعنوي وتأييد دعوته.

ب- بينما يرى المستشرق الإنجليزي «جب» في كتابه: «المذهب الحمدي» أن محمداً ككل شخصية مبدعة قد تأثرت بضرورات الظروف الخارجية المحيطة به من جهة ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه، والدائرة في المكان الذي نشأ فيه. . ومحمد نجح لأنه كان واحداً من المكين، ومعارضة المكين له لم تكن من أجل تمسكهم بالقديم، أو بسبب عدم رغبتهم في الإيمان وإنما كانت لسبب سياسي أو اقتصادي، فالمستشرق «جب» يفسر موقفه من نبوة محمد ﷺ فيرى أن الظروف المكية هي التي جعلت منه زعيماً سياسياً وأعطته الفرصة لكي يظهر في وسط قومه المكين بهذه الصورة وأن يلتف حوله فقراء مكة طلباً للإنصاف من الأغنياء، وإنما كانت لسبب سياسي أو اقتصادي.

ج- وهناك نمط آخر من المستشرقين يرون أن محمداً ﷺ قد حلت به حالة نفسية أدت به إلى نوع من التأمل الذاتي في السماء وما فيها من نجوم، وساعد على تألق هذا النوع من التأمل جو مكة وما تتركه من رهبة في القلوب، خاصة إذا خلى الإنسان وعالمها الطبيعي الموحش من الجبال وما حولها، وما تأثيره في النفوس من حالات الهلع والتأمل الذاتي.

وعلى مثل هذا النحو من الفهم، عن الرسول ﷺ. كان موقف المستشرقين من النبي فهم ينكرون رسالته جملة وتفصيلاً. وهذا بالطبع سوف ينسحب على موقفهم من القرآن الكريم ومن مصدره الإلهي.

يقول غوستاف لوبون: ويجب اعتبار محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسي الديانات ولا تعجب لذلك، فلم يكن ذور المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشؤون الديانات، ويقودون الناس، وإنما أولو الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور وهم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدول. . وقادوا البشرية.

ولقد وضع هذا المستشرق كتابه عن «حضارة العرب وصرح فيه بآراء وأفكار تدل على جهله بالروح والنبوة وطبيعة الحضارة الإسلامية، وبطبيعة الحياة الخاصة للرسول فهو يتهمة بالشهوانية في حياته الزوجية، ويرتب على هذا الاتهام مجموعة من الأحكام التي تدل على جهله بخصوصيات الرسول ويجعل القرآن دليلاً على عبقرية الرسول وإبداعه أو يضعه في مكانة أدنى من كتب الهندوس الدينية، ويرى أنه كتاب مؤقت بمصره لا يحقق حاجات الناس في عصور لاحقة بل يجعله السبب في تخلف المسلمين.

د- أما جولدتسيهر فقد وضع كتابه عن «مذاهب التفسير الإسلامي» ونسب فيه المعرفة التي تلقاها محمد عن مصدرين، هي اليهودية والمسيحية إذ يقول: فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تآثر بها تآثراً عميقاً، والتي رآها جذيرة بأن توظف في بنى وطنه عاطفة دينية صادقة، وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية، كانت في وجدانه ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله؛ ولقد تآثر بهذه الأفكار تآثراً عميقاً، وأدركها بإيحاء التأثيرات الخارجية، فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهياً.

هـ- ويسير في نفس الاتجاه «بلاشير» ف كتابه: «معضلة محمد» حيث يرى أن التشابه الواقع بين قصص القرآن وقصص التوراة والإنجيل كان سبباً في القول بأن محمداً أخذ القرآن عن هذين المصدرين.

و- أما نيكلسون فقد ركز اهتمامه على دراسة التصوف الإسلامي ليثبت به أن محمداً، أخذ القرآن عن مصادر متعددة، لكن أهمها هي المسيحية، ويتهم القرآن بالتناقض والتضارب الذي لم يستطيع أهل مكة اكتشاف ما فيه من تناقض لسداجتهم وعدم قدرتهم، يقول نيكلسون: والقارئون للقرآن من الأوروبيين لا تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه وهو محمد، وعدم تماسكه من معالجة كبار المعضلات، وهو نفسه -محمد- لم يكن على علم بهذه المعضلات، كما لم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته، الذين تقبل إيمانهم الساذج القرآن على أنه كلام الله، كما يتهم الرسول في هذا الكتاب -الصوفية في الإسلام- بأنه حرف النصرانية وأساء فهمها.

هذه هي نظرة المستشرقين للقرآن من ناحية مصدره، فالقرآن عندهم ليس إلهياً ولا ربانياً، وإنما هو بشرى من صنع محمد، وإن ما جاء فيه من قصص توافق ما جاء في التوراة والإنجيل فإنه قد أخذها عن هذين المصدرين بتحريف وإساءة فهمها.

ومعلوم لدى كل مسلم أن الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود أصل من أصول الاعتقاد، ولا ريب في ذلك لدى كل مسلم، وأنه بلفظه ومعناه من الله، نزل به الروح الأمين على قلب النبي حسب الحوادث وما تحتاجه من حلول لما أشكل فيها.

مناقشة هذه الآراء:

ومن يقرأ نصوص المستشرقين وأقوالهم عن القرآن، ودعوى أنه بشرى المصدر، ويقارن بين هذه الاتهامات وما حكاه القرآن الكريم عن مشركي مكة قديماً، وعن موقفهم من الرسول والقرآن لا يجد شيئاً جديداً عند المستشرقين، فإن رأيهم ودعاؤهم في القرآن قد سبق إليها مشركو مكة وأهل الكتاب في المدينة، ولقد حرص النصارى على نشر هذه الاتهامات وتكرارها من جيل إلى جيل لدرجة أن بعضهم قد أفردوا بمؤلفات مستقلة، كما فعل يوحنا الدمشقي وبولص الانطاكي في رسالته عن النصرانية والإسلام.

وقديماً قال المشركون عن القرآن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤)﴾ [٢٤] إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ [المدر: ٢٤، ٢٥].

وقالوا عنه: ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

وقالوا عن الرسول: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقالوا له: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦].

وقالوا له: لست مرسلًا. وقالوا غير ذلك الكثير عن القرآن وعن الرسول بما حكاه القرآن عنهم، فلا غرابة -إذن- أن تترد هذه الاتهامات على ألسنة أحفادهم فكل جيل من المستشرقين والمبشرين بالنصرانية ومن دار في فلكهم من أبناء ملتنا.

وكذلك الذين اتهموا الرسول ﷺ، بأنه عبقرى أو أحد العظماء العشرة في العالم، أو أنه طالب رياسة وزعامة، أو مصلح اجتماعى... أو... إلخ، لا نجد لديهم جديداً عما حكاه القرآن عن أهل الكتاب بالمدينة أو مشركى مكة، ولا يتسع المقام هنا لتفصيل القول فى ذلك ولكن نود الإشارة إلى أمور:

أولاً: لقد قبال المشركون عنه: إنه مُعلم، وشاعر، وساحر، وأن القرآن إفك افتراه، ولعل مسجىء القرآن مشتملاً على هذه الاتهامات -ذاكراً لها- أكبر دليل على أن القرآن الكريم ليس من عند محمد ولا من بنات أفكاره.

فإن من له صلة بالقرآن وتلاوته يدرك تماماً سقوط هذه الدعاوى الظالمة ويعلم يقيناً أن القرآن كان أميئاً فى عرض هذه الاتهامات على السنة المشركين وأميناً فى الاحتفاظ بها تتلى ضمن آياته، ويتعبد بها المسلم كما يتعبد بتلاوة غيرها من الآيات. ليكون القرآن نفسه حاملاً معه أدلة نفى هذه الاتهامات الكاذبة، وحاملاً معه دلائل مصدره الإلهى، فإن من له حظ من العقل والحكمة يعلم تماماً أن هذا القرآن لو كان من عند محمد لجا خالياً تماماً من ذكر هذه الاتهامات الموجهة إليه، ولكان أولى به أن يأتى بشهادات تأييده وصدقه، بدلاً من ذكر الاتهامات التى وجهها المشركون إليه فى أول عهدهم بالدعوة، إن تسجيل القرآن لهذه الاتهامات يدل على أمرين مهمين جداً فى شأن الدعوة الإسلامية.

الأمر الأول: دلالة على صدق النبى وأمانته فى النقل عن ربه، لأنه ليس من صالح أصحاب الرسالات أن ينقلوا إلينا هذه الاتهامات التى تحمل معنى التكذيب والإفراء، بل كان الأولى بهم لو لم يكونوا رسلاً صادقين أن يخفوا ذلك تماماً عن الأتباع، ولجأوا بدلاً منها بشهادات تأييد وتصديق، كما يحدث فى عهدنا هذا فى كثير من المناسبات ولكنهم الرسل، وحاشا لواحد منهم أن يكون غير ذلك فالله أعلم حيث يجعل رسالته.

أما الأمر الثانى: فهو دلالة هذا النص القرآنى على ألوهية مصدره ودلالته على أنه من عند الله وليس من قول البشر، فمن له صلة بالقرآن يعلم تماماً أن ذلك هو حق اليقين.

ثانياً: إن القرآن يشتمل على كثير من مواقف اللوم والعتاب لرسول الله ﷺ، وذلك فى أمور كان يتصرف فيها الرسول من واقع بشريته الخالصة، فكان ينزل القرآن معاتباً للرسول على ما فعل، حدث ذلك فى موقفه مع ابن أم مكتوم، حين انصرف عنه الرسول إلى الحديث مع غيره فنزل قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يُزَكَّى (٣) أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)﴾ [عبس: ١ - ٤].

وحدث ذلك فى شأن أسرى بدر، حين أوشك الرسول أن يأخذ الفدية من الأسرى ويطلق سراحهم، فنزل الوحي مخالفاً لراى الرسول ومعاتباً له بقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨].

وجاء مثل ذلك فى سورة الكهف حين اهتم الرسول ببعض وجهاء مكة أملاً فى إسلامهم وأعرض عن بعض أتباعه فنزل قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)﴾ [الكهف: ٢٨].

وحدث نظير ذلك فى مواقف عديدة ذكرها القرآن الكريم حين قالت قريش للرسول أقبل على بعض أمرنا ونحن نقبل على بعض أمرك، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرَى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تُخَذُّوكَ خَلِيلًا (٧٢) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٣) إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٤)﴾ [الإسراء: ٧٣: ٧٥].

ونظائر ذلك فى القرآن كثير يتلوها المسلم ويتعبد بها كما يتعبد بتلاوة الأوامر والنواهى، فهل يكون ذلك اللوم وذلك العتاب من عند محمد؟... أليس من الأولى لو كان القرآن من عند محمد كما زعموا أن يكون خالياً من مثل ذلك اللوم الموجه إلى شخصه، وهل يكون القرآن من عند محمد ويكون مشتملاً على مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: ٧٥] إن القرآن

نفسه قد احتوى على ألوهية مصدره كجزء ذاتى فيه وليس خارجاً عنه من ذلك مثلاً:

١- ما أشرنا إليه آنفاً وهو إشارته لمواقف العتاب لرسول الله ﷺ وفى الأمور التى كاد يتصرف فيها بمقتضى بشريته، والتى ذكرنا أمثلة منها.

٢- إشارته إلى مواقف المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لألوهية مصدره ودعواهم أنه من عند محمد تارة أو أنه قد اتخذه من أهل الكتاب أو... إلخ.

٣- إشارته إلى اتهام المشركين لمحمد بأنه (ساحر أو شاعر أو معلم أو مجنون) إذ لو كان من عند محمد لما جاء مشتملاً على هذه الاتهامات، وكان أولى به أن يأتى بشهادا تؤيد صدقه.

وينبغى أن نعلم أن القرآن الكريم عندما ذكر هذه الإشارات لم يذكرها إلا مقرونة بدليل إبطالها وبيان فسادها، فأحياناً يذكر الفرية ثم يتبعها بقوله: إن يتبعون إلا الظن، لينفى أن يكون معهم دليل على كذبه كما فى قوله: هاتوا برهانكم. وقوله إن عندكم من سلطان بهذا... إلخ، ليبين أن كلامهم متهافت فى ميزان المنطق لافتقاده دليل صدقه. وأحياناً يذكر الفرية ثم يتبعها بالقضية الجازمة بأن القرآن من عند الله. كما فى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان: ٦] وأحياناً ينفى عنهم صفة العلم أصلاً بمستوياته المختلفة كما فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١] ولعل القرآن كان يلفت نظر المسلمين إلى جنس هذه الافتراءات وأن أدعياءها لا يملكون دليلاً على صحة دعواهم وإن هى إلا ظنون وأوهام أنبتها بذور الحقد والكراهية لهذا الدين ولنبهه.

ثالثاً: ومن معجزات القرآن الكبرى أنه صالح لكل زمان ومكان وأن أدلته وبراهينه التى تمخدى بها كفسار مكة وأهل الكتاب فى المدينة هى بعينها لا تزال مصدراً للتحدى لكبار المستشرقين ومن سار فى فلكهم، ذلك أن أهل الكتاب بالمدينة وقبلهم مشركو مكة لما قالوا إن القرآن من عند محمد وأنه إفك افتراء، تحداهم القرآن على لسان الرسول بحجة سهلة وميسورة لكل عربى، فقال لهم: إذا

كنتم عربياً ومحمد مثلكم وقد أتى بهذا القرآن من عند نفسه، فأتوا بآية من مثله، أو بسورة، أو بعشر سور مثله مفتريات، وهذه حجة فى غاية الإقناع والإفحام فى نفس الوقت، إنها ملزمة للخصم فهو إما أن يأتى بمثل القرآن إن كان بشرياً تصديقاً لدعواه، أو يسلم بأنه من عند الله فيؤمن به. فإذا أصر على موقفه بعد ذلك فإنه بذلك يكون خارجاً عن مجال الحوار العلمى إلى مجال العناد والاستكبار، وهذا هو شأن المشركين قديماً والمستشرقين حديثاً، كما قال القرآن حاكياً عنهم، ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

ومن تمام نعم الله على عباده ومن كمال حجته على خلقه، أن آيات النبوة وبراهين رسالته الخاتمة معلومة لكل الخلق، وفى استطاعتهم العلم بها، وقد يكون عند بعضهم من دلائل نبوته ما لا يوجد عند البعض الآخر، أن القرآن يظهر لكل قوم من الآيات والدلائل النفسية والأفقية ما يتبين به أن القرآن حق، وإذا ظهرت هذه الدلائل ووضحت وأعرض الإنسان عنها أو أعرض عن النظر الحق الموجب للعلم بها، كان موقفه عناداً واستكباراً، وكان فى شقاق مع الله ورسوله.

ثالثاً: والله تعالى قد شهد للقرآن بنفسه تارة وبملائكته تارة. وبآياته البينات تارة؛ وأخبر عن هذا القرآن بقوله: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقد أخبر الرسول بذلك فى أول أمر الدعوة فى مكة، وإخبار الرسول هذا وبهذا النفى العام الشامل للإنس والجن فيه آيات لنبوته. لأن مثل هذا الخبر، لا يقدم عليه من يريد من الناس أن يصدقوه، إلا وهو واثق أن الأمر كذلك فى نفسه، ولو كان عنده شك فى ذلك لجاز أن يظهر كذبه فى هذا الخبر، ويفسد عليه قصده، وهذا لا يقدم عليه حكيم ولا عاقل.

رابعاً: ولم يشب أن واحداً من العرب عارض القرآن، والذى حاول ذلك منهم أتى بأنياء فضحت أمره بين قومه، ومعلوم أن توفر الدواعى المعارضة للقرآن كانت موجودة لدى المشركين، ولما عجزوا عن معارضته مع توفر الدواعى عندهم، ومع الحرص الشديد على محاربته وإبطاله بكل وسيلة ممكنة،

ذلك على العجز المطلق، وهذا فى حد ذاته برهان تام على صدق القرآن، وصدق أنه آية على نبوة محمد ﷺ، وهذه آية ظاهرة وباقية إلى يوم القيامة، وليس المقصد هنا الحديث عن إعجاز القرآن، فإن ذلك له مجال آخر، ولكن الذى أود الإشارة إليه أن دلائل الوهية المصدر القرآنى متنوعة ومتعددة وكلها من أوجه إعجاز القرآن وكسل وجه منها دليل على صدق النبى، وفى نفس الوقت دليل على أن القرآن من عند الله، ولما قص القرآن علينا موقف مشركى مكة ودعواهم الكاذبة فى أن القرآن من عند محمد قال لهم: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (هود: ١٣، ١٤)، وقال سبحانه: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦] أى كفاك يا محمد أن الله وملائكته يشهدون بما أنزل إليه ثم أعاد التحدى فى المدينة مع أهل الكتاب بعد الهجرة. فقال فى سورة البقرة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣]، ثم قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤] فدللت الآية على أمرين الأول: قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ يعنى إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق، وينبغى أن تعترفوا بذلك وتؤمنوا به.

الثانى: قوله تعالى ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ ولن تفيد تأييد النفى فى المستقبل، فثبت بالخبر أن البشر لن يأتوا بمثله فيما يستقبل من الزمن، فكان القرآن بذلك قد أخبر بعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو تعاون على ذلك أهل الأرض قاطبة.

وكان الكفار فى مكة من أحرص الناس على إبطاله ومعارضته، مجتهدين فى ذلك بكل الوسائل، تارة يسألون أهل الكتاب عن أمور غيبية ليسألوا عنها محمداً ليظهروا بذلك عجزه، كما سألوهم عن الروح وقصة يوسف وأهل الكهف، وذى القرنين، وسألوا أن يعجزوا الرسول فى ذلك.

وتارة يجتمعون المرة بعد المرة ليتفقوا على أمر يسألون عنه محمداً بقصد إعجازه، فكان ينزل القرآن بالإجابة الشافية لأمراضهم، فإذا كان هذا شأنهم معه، حرص تام على المعارضة المرة تلو المرة، ولو كانوا قادرين عليها لفعلوها، لأنه إذا وجدت الدواعى التامة وامتنعت الصوارف وكانت القدرة حاصلة، وجب وجود المطلوب، وهذا شأننا مع المستشرقين الآن، وهذا التحدى من أبلغ المواقف القرآنية التى يتحدى بها أهل الأرض قديماً وحديثاً، وكل من ادعى بشرية القرآن. فعليه أن يأتى بمثله آية، أو سورة، أو عشر سور فإن لم يستطع أحد أن يفعل ذلك فعلى أن يؤمن به، ومعلوم لدى أهل العلم بالقرآن وعلموه أن أوجه الإعجاز القرآنى من جهة معانيه، وأخباره عن الغيوب الماضى منها والمستقبل أكثر وأكثر من جهة إعجازه اللفظى، ولكن أردنا بذلك أن نضع بين يدى القارئ نماذج منها على وجه التمثيل فقط وليس على وجه الاستقصاء، أو الحصر، لأنه من ذا الذى يستطيع حصر أوجه إعجاز القرآن، ومن أراد تفصيل القول فى ذلك فليراجع كتب علوم القرآن، كالإتقان فى علوم القرآن للسيوطى أو دقائق التفسير لابن تيمية خاصة الجزء الأول منه (مقدمة فى إعجاز القرآن).

خامساً: ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الذين تأملوا القرآن بعين الإنصاف من المستشرقين لم يلبثوا أن أعلنوا إسلامهم واعتناقهم للإسلام ديناً وللقرآن دستوراً، وأعلنوا ندمهم الشديد على ماضى أيامهم التى قضوها على الكفر والعناد، يقول موريس بوكاي الطبيب الفرنسى الذى أسلم وألف كتابه «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» لقد أثارت دهشتى هذه الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن، والتى كانت مطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة. ولقد درست هذه النصوص بروح متحررة تماماً من كل حكم سابق وبموضوعية تامة، بيد أنى لا أنكر تأثير التعاليم التى تلقيتها فى شبابى، حيث لم تكن الاغلبية تتحدث عن الإسلام، وإنما عن المحمديين لتأكيد الإشارة إلى أن هذا الدين أسسه رجل، وبالتالي فهو ليس بدين سماوى فلا قيمة له عند الله، وكان يمكن أن أظل محتفظاً بالكثير من هذه الأفكار الخاطئة عن الإسلام، وهى شديدة الانتشار، ولما تحدثت مع بعض المستنيرين من غير المتخصصين، عرفت أنى كنت جاهلاً قبل أن تعطى لى صورة

صحيحة تختلف عن تلك التي تلقيتها في الغرب عن الإسلام، وكان هدفى الأول هو قراءة القرآن ودراسة نصه آية آية . وانتهيت إلى دقة الإشارات الخاصة بالظواهر الطبيعية ومطابقتها للمفاهيم التي تمثلها اليوم، والتي لم يكن لمحمد ولا لأى إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة . . وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية فادحة، فإننا لا نجد في القرآن أى خطأ . . وقد دفعنى ذلك إلى أن أتساءل لو كان مؤلف القرآن إنساناً بشراً، فكيف استطاع في القرن السابع المسيحى أن يكتب ما اتضح اليوم أنه يتفق مع العلم الحديث، ففي مجال القضايا التي تخضع للملاحظة، مثل تطور الجنين يمكن مقابلة مختلف المراحل الموصوفة في القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديث .

هذه شهادة مستشرق هذه الله للإسلام، لأنه بحث عن الإسلام، وفي الإسلام، بمنهج علمى متحرر من العصبية، بروح متجردة إلا من البحث عن الحقيقة، وصدق الله العظيم ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

حول الفكر الإسلامى وأصاليته:

ولقد أثار المستشرقون شبهات أخرى كثيرة حول الإسلام ورسوله، وحول العقيدة والوحي، وحول الفلسفة الإسلامية وأصالتها، والتصوف وأصوله، وحول السنة وعلومها.

١- فالمستشرق «شاخت» وضع كتابه «فى أصول الشريعة المحمدية» ولعله أشهر كتاب له، جعله طعناً فى كتب السنة الصحيحة ومسانيدها، وقال إن الأحاديث الفقهية وغيرها ظهرت فى القرن الثالث الهجرى، وأن الفقه ومثاله لم يظهر فى عصر محمد ولا فى عصر الصحابة، وإنما ظهر بعد هذا الجيل، واستدل بذلك على كذب الأحاديث النبوية، ومع ما فى هذه الدعوى من مغالطات وأكاذيب تاريخية، فإن هذا المستشرق لم يكلف نفسه عناء البحث ليعرف أن أقوال الرسول وأفعاله كانت تقوم بين جيل الصحابة مقام كتب الفقه بين الأجيال المتأخرة فضلاً عن أن أحاديث الفقه كغيرها من الأحاديث الأخرى رواها المحدثون بسندها المتصل عن رسول الله ﷺ، وللمحدثين فى ذلك منهج فى التوثيق أفاد منه إلى حد كبير

علماء المناهج المعاصرون، ووصفوه بالدقة والموضوعية وقوة الضبط وسلامة النقل وسار على نفس المنهج فى التشكيك فى كتب السنة آخرون أمثال «منتوجمرى واط» المستشرق الإنجليزى، و«مارتجليوث»، و«جولد تسهير» وغيرهم، والأدلة التي يذكرها الواحد منهم على صحة دعواه تجدها مكررة عند غيره كأنهم قد تواصلوا بذلك فيما بينهم وتوارثوها جيلاً بعد جيل.

ب- أما فى مجال الفلسفة الإسلامية فقد تواطأ كثير من المستشرقين على أكذوبة أن العقل العربى ليس من طبيعته التفلسف، أو حب الفلسفة، لأنه ساذج بطبعه يميل إلى الأخذ بالجزئيات، ولا يعرف التعامل مع القضايا العامة أو الكلية، صرح بذلك «رينان» فى كتابه عن اللغات السامية، و«ديبور» فى تاريخه للفلسفة الإسلامية، و«بيتز» فى كتابه عن «مذهب الذرة عند المسلمين».

يقول ديبور فى مقدمة كتابه عن تاريخ الفلسفة الإسلامية: لم يكن للعقل السامى قبل اتصاله بالفلسفة اليونانية ثمرات فى الفلسفة غير الأحاسنى والأمثال والحكم، وكان هذا التفكير يقوم على نظرات فى الإنسان ومصيره. وإذا عرض للعقل السامى ما يعجز عن إدراكه لم بشق عليه أن يرده إلى إرادة لا تدرك مداها.

ج- ونفس الفكرة صرح بها رينان قبل ديبور، ولا شك أن هذا الحكم خاطئ من أساسه لأنه مبنى على فكرة مسبقة، وهى تفوق الجنس الأرى على الجنس السامى، فالفلسفة الإسلامية ما دامت تنتمى إلى جنس سامى فهى ليست بأصيلة، ولا تشتمل على عناصر جديدة لأن الأصالة والجدة من خصائص الجنس الأرى فقط كما يزعمون، وقد يكون هذا الحكم مدعاة إلى طرح سؤال مهم، وهو إذا كانت هذه الفلسفة ليست أصيلة ولا جديدة وخالية من عنصر الابتكار، فلماذا شغلتم أنفسكم بها إلى هذا الحد الكبير . ؟ وإجابة ديبور على ذلك تطلعنا على قضية أهم وأخطر، حين نقرأ قوله فإن هذا البحث له شأن عظيم إذ يتيح لنا فرصة لمقارنة المدنية الإسلامية بغيرها من المدنيات، والفلسفة ظاهرة فريدة، نشأت فى بلاد اليونان فى ظروف غير خاضعة لنشأة المدنيات، ولا يمكن تعليلها بأسباب خارجة عنها، أن ذلك يرينا أول محاولة للتغذى بثمرات الفكر اليونانى مغذياً أبعد مدى وأوسع حرية مما كان عليه الأمر فى نشأة العقائد إن تتبع أفكار اليونان

وامتزاجها في مدينة الشرق الكثيرة العناصر لكثير الفائدة عند ديبور لأنه يجعل ذلك بداية التمدن الحقيقي في بلاد الشرق، وديبور لم يبحث الفلسفة الإسلامية بهدف بيان أصالتها أو مكانتها في مسيرة الحياة الفكرية للإنسانية ككل، ولم يكن تاريخه لها لذاتها ولا حياً فيها، ولا حتى بوصفها واسطة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية الحديثة كما يزعم البعض -لا- لم يكن هذا هدفاً مقصوداً لديبور ولا لغيره ممن أرحو لفلسفة الإسلامية أو كتبوا عنها، مثل هنري كوربان، وماسينيون، إن ما يهتم به المستشرقون من وراء ذلك التاريخ هو العمل على تكملة وإتمام تاريخ ذلك النهر الفكري في أوروبا، ذلك النهر الذي بدأ فلاسفة اليونان، وما زال عطاؤه متدفقاً إلى يومنا هذا في أوروبا، فإذا انحرف مسار ذلك النهر عن طريقه الطبيعي، ونخرج إلى جنس آخر غير آرى كالجنس العربي مثلاً، فإنما ليأخذ بيد شموعه إلى مسار المدنية والحضارة، ثم ما يلبث أن تعود مياهه إلى مجراها الطبيعي بأوروبا، فدراسة الفلسفة الإسلامية عند المستشرقين يقصدون من ورائها إلى أمور محددة تنصل بحياتهم الفكرية.

ذلك أن دراسة الفلسفة الإسلامية تمكنهم أولاً من تتبع دخول أفكار اليونان وتأثيرها في مدينة الشرق، وهذا يعنى عندهم مواصلة التأثير والعطاء للفلسفة اليونانية، وهى من نتاج الجنس الآرى الأوربى.

ودراستها تمكنهم ثانياً من مقارنة المدنية الإسلامية بالمدنية اليونانية مقارنة توضح لهم بجملاء أن الفلسفة لم تظهر في المدنية الإسلامية من داخلها وإنما وفدت إليها عندما احتكت بالجنس الآرى، وهذا فى حد ذاته يكون برهاناً لهم على أن الفلسفة اليونانية ظاهرة فريدة خاصة بالجنس الآرى فقط، ولم تظهر خارجة، وبالتالي فهى لا تدبى لآية حضارة أخرى سابقة عليها.

٣- ودراستها تمكنهم -ثالثاً- من التعرف على أول محاولة للتأثر بثمرات العقل اليونانى من جهة، ومن الوصول إلى أن هذه الفلسفة ارتبطت بها أول نهضة عربية لبيان فضل الفلسفة (الآرية) على الجنس العربى.

إن هذه الأمور الثلاثة أصبحت مؤكدة لدى دارس الفلسفة الإسلامية من المستشرقين ليؤكدوا بذلك أمرين:

١- فورية الجنس الآرى على ماعداء من أجناس أخرى.

٢- الإلحاح على فكرة المركزية الأوروبية بالنسبة للعالم، فكراً وثقافة وحضارة ومدنية، وهذا ما بهدف إليه ديبور وغيره من المستشرقين، إنهم -إذن- لم يدرسوا الفلسفة الإسلامية لذاتها، وإنما لاستكمال فهمهم للفلسفة اليونانية ولل فكر الأوربى بصفة عامة والقصد من ذلك هو محاولة إقناع العالم بأوربة الفكر الإنسانى كله والقول بأوربة الحضارة الإنسانية بصفة عامة. فعل ذلك «بيتز» فى كتابه مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهند ولقد ظهر هذا الكتاب فى الثلاثينيات من القرن العشرين وهو يحمل العنوان السابق الذى يدل لأول نظرة على مقصده ومضمونه، ويدور الكتاب فى معظم فقراته على سلب العقلية العربية كل خصائص الأصالة والابتكار لينسبها إما إلى الهند مرة، وإما إلى اليونان فى معظم الأحوال، فهو مرة يرجع أصول مقالات المتكلمين فى الجوهر الفرد إلى أصول هندية، ومرات يرجع أصول رأى الراى فى نفس المشكلة إلى آراء أفلاطون وديمقريطس، وقد يتساءل المرء ولماذا الإصرار على إرجاع كل مصادر القول بالذرة عند علماء الكلام إلى أصل هندى، والجواب أن الهنود ليسوا جنساً سامياً، أما العرب فهم ساميون لا يصلحون للابتكار، ومعنى هذا أن المستشرقين يقبلون أن يكون للهند مذهب مستقل فى الجوهر الفرد، ولا يرضون ذلك للعرب، وهل تستطيع أن تجد لهذا التحكم من تبرير عقلى سوى التعصب لفكرتهم عن تفوق العقل الآرى على بقية الأجناس، ولخطورة هذه الدعوى أود أن أخصها بشئ من الرد التفصيلى عن أصالة الفكر الإسلامى واستقلاله عن الفلسفة اليونانية.

مناقشة هذه الدعاوى:

الفكر الإسلامى بين الأصالة والتقليد:

إن حياة الأمم وتقدمها رهن بقيمة تراثها وأصالتها، فإن الأمة التى لا تراث لها لا ماضى لها ولا تاريخ لها تعزى به، والشعوب التى تعيش بلا تاريخ ليست إلا كتلاً بشرية لا قيمة لها فى ميزان الأمم، والتاريخ فى جوهره ليس إلا تسجيلاً أميناً للجهود البشرية المتطورة والمتطلعة نحو الكمال، والأمة العربية أشد الأمم فى هذه

الأونة من التاريخ احتياجاً إلى الدفاع عن تراثها وماضيها، ذلك أن الهجمات عليه قوية ومتوالية ومعقدة، ولم نقرأ في تاريخ الإنسانية كلها أن ثقافة هوجمت بمثل العنف والشراسة اللذين هوجمت بهما الثقافة العربية والإسلامية بصفة خاصة، فمنذ أن فتح الاستعمار أعينه على منطقة الشرق العربي لم تكد تنقطع حملات التشكيك والتشهير بالفكر الإسلامي ورجاله، ذلك أن الثقافة العربية بخصائصها وروحها القوية كانت سياجاً قوياً وحصناً أميناً ضد الغزوات الفكرية التي تعرضت لها هذه المنطقة على مر التاريخ، ولما حل الاستعمار الحديث بهذه المنطقة مع ما تميز به من أساليب استعمارية امتارت بذكائها ودهائها استطاع أن يدخل على المسلم المعاصر ويلبس عليه الأمور من ناحية التشكيك في أصالة ما لديه من تراث وقيم.

ولقد بدأت هذه الحملات المسعورة على الفكر الإسلامي إبان القرن التاسع عشر حيث أشيع في تخامق وتعصب أن تعاليم الإسلام تتنافى مع النظر العقلي الحر، وأنها لم تأخذ بيد العلم، ولم تنهض بالفلسفة العقلية، ولم تنتج الثقافة الإسلامية إلا انحلالاً موعلاً واستبداداً ليس له نهاية. وكان من أخطر هذه الدعاوى قضية المفاضلة بين الأجناس، ولقد ظهرت هذه القضية في القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف الفرنسي رينان في كتابه «تاريخ اللغات السامية» الذي صرح فيه بأن الجنس السامي أقل ذكاءً ومرتبته من الجنس الآري، وأخذت هذه المفاضلة عند رينان تفضي على العرب أوصافاً لم يحم عليها دليل من بحث أو دراسة.

وكذلك الأمر بالنسبة لديور فينه لا يمل من تكرار هذه الدعوى القائلة بأن الفلسفة الإسلامية ليست إلا صورة مشوهة للفلسفة اليونانية بعد أن امتزجت بآراء الأفلاطونية المدحثة وليس للعرب في ذلك فضل يذكر سوى أن نقلوا علوم اليونان وفلسفتهم إلى العصر الوسيط بأوروبا المسيحية.

ونستطيع أن نلخص الدعاوى التي قال بها هذان المستشرقان حول هذه القضية في أمور محددة:

١- إن العقلية الآرية أفضل من العقلية السامية.

٢- إن العقلية العربية تنزع بطبيعتها إلى رؤية الأشياء متباعدة فهي تدرك الجزئيات ولا تدرك الأمور الكلية.

٣- إن الفلسفة الإسلامية ليست إلا تكراراً مشوهاً لآراء أفلاطون وأرسطو.

٤- إن العقلية العربية عاجزة عن الابتكار وليس لها في عالم الفكر من فضل يستحق أن يذكر.

وقد يكون الأمر سهلاً ومقبولاً لو أن هذه الاتهامات كانت قاصرة على المستشرقين وحدهم، إلا أن بعض الدارسين قد أخذ هذه الدعاوى وآمن بها واعتبرها غير قابلة للنقاش أو الرفض.

ولقد تردد صدى هذه الدعاوى في كثير من المؤلفات الحديثة وعلى صفحات الصحف اليومية والأسبوعية، وهذا في حد ذاته يعتبر هدفاً مقصوداً لحملات التشكيك الموجهة ضد الثقافة الإسلامية وتراثها، ونود أن تنبه هنا إلى حقيقة مهمة جداً.

إننا لو فتشنا نحن في الثقافة الغربية وتاريخها وحاولنا أن نتقدها بنفس المقاييس التي تناول بها المستشرقون علماءنا وأسلافنا لما نجا منهم مفكر واحد. وهذا أرسطو أعظم فلاسفة اليونان والغرب وقع في كثير من الأخطاء التي كانت أوروبا تدين بها على أنها مسلمة بدئية حتى اكتشف خطؤه في القرن الخامس عشر، فلقد رفض أرسطو المذهب القائل بأن أصل الوجود هو الذرة وأخذ بنظرية العناصر الأربعة القائلة بأن أصل الأشياء هو الماء والهواء والنار والتراب، وهذه النظرية قد رفضها مفكرو اليونان قبل أرسطو لظهور فسادها وقال أرسطو بأن الجسمين المختلفي الثقل إذا سقطا من شاطئ فإن سرعتيهما في السقوط تتناسب مع ثقلهما تناسباً رأسياً، ومعنى ذلك أننا إذا ألقينا من شاطئ حجرين وزن أحدهما كيلو جرام ووزن الآخر نصف الكيلو، فإن الحجر الأول يصل إلى الأرض في نصف المدة التي يستغرقها الحجر الثاني، وهذا قد ثبت بطلانه كما هو معروف في علوم الطبيعة والرياضيات من قانون الثقل النوعي ومقاومة الماء والهواء للأجسام.

وهذا لا يعيب أرسطو، كما لا يعيب بعض مفكري الإسلام إذا وقعوا في أخطاء، فإذا أخذ المستشرقون على العرب أخطاءهم وآخذوا بهذا شيء لم تخل منه أمة من الأمم حتى تخلو منه الأمة العربية، وأما إذا كانت مأخذ المستشرقين على

الثقافة العربية بهدف إنكار أصالتها وسلب فضلها على مسار الحضارة الإنسانية، فمن واجبنا أن نكشف النقاب عن جهود علمائنا وعن فضل الثقافة العربية على النهضة الحديثة، وسوف تكون هذه الدعاوى التي وجهها المستشرقون إلى الثقافة العربية هي مدخلنا إلى توضيح ما للفكر الإسلامي من أصالة وما له من دور هام في حمل لواء الحضارة الإنسانية في وقت كانت أوروبا منغمسة في جهالة القرون الوسطى مكبلة بقيود التقليد الأعمى للحضارات السابقة.

الرد على «رينان»:

أولاً: أما عن قول رينان بأن العقلية العربية أقل شأنًا من العقلية الآرية فهذه دعاوى تستقر إلى الدليل البرهاني، ولا يملك رينان في دعواه هذه إلا التعصب للجنس والثقافة، وما أثبه هذه الدعاوى بأكاذيب إسرائيل في وقتنا الحاضر بأنهم شعب الله المختار الذي يجب أن يسود العالم، ولعل هذه الدعاوى الأخيرة امتداد لسابقتها، وما أسهل على المرء أن يرسل الدعاوى العامة على علاقتها بلا دليل لكي ينفس بها عن رغبة ملحة أو هوى مكبوت، والمنهج العلمي الصحيح يرفض تمامًا أمثال هذه الدعاوى، ومن الخطأ الفاحش أن يظن رينان أن الفلسفة الإسلامية وليدة الفكر العربي وحده، أو العقلية العربية وحدها. فلقد أسهم فيها مفكرون من شعوب أخرى مختلفة الجنس واللون من فرس وهنود وأتراك وسوريين ومصريين وبربر وأندلسيين.

ثانيًا: الإسلام قد حث أبناءه على المعرفة وطلب العلم ولم يقف في وجه طالب العلم أيًا كان هذا العلم -عكس دعاوى رينان- بل إن الإسلام جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقال لابنائه اطلبوا العلم ولو بالصين، وكلمة العلم ينبغي أن تفهم هنا بمعناه العام المطلق الذي يشمل العلم الديني والدنيوي معًا، وليس كما يدعيه بعض الباحثين بأن الإسلام لا يعرف العلم، إلا بالمعنى الديني فقط، ولو كان المراد بالعلم هنا معناه العلم الديني فقط، لما حثهم الرسول على الترحال في طلبه إلى الصين في الوقت الذي كان هو موجودًا بين أظهرهم وهو مصدر كل علم ديني للمسلمين.

ثالثًا: وإذا كان الجزء الأول من دعاوى رينان يدل على تعصبه لجنسه فإن الجزء الأخير من هذه الدعاوى يدل على جهله بروح الإسلام وموقفه من العلم والنظر والتأمل الفكري المنزه عن الهوى والغرض إلا لطلبه الحق، فما كان الإسلام - وكتابه المقدس يدعو إلى التأمل في آفاق السموات والأرض - ليضيق الخناق على أبنائه ويمنعهم من النظر والتأمل في هذا الكون وما فيه من آيات.

رابعًا: على أن رينان قد تناقض مع نفسه في موقفه من الفكر الإسلامي، فهو حين ينكر الفلسفة الإسلامية ويجحد أصالتها في كتابه تاريخ اللغات السامية يعود في كتابه عن ابن رشد ومذهبه فيقرر أن هناك فلسفة إسلامية مستقلة يجب أن نتلمسها في مظانها الخاصة بها. وأن العرب قد عرفوا كيف يخلقون لأنفسهم فلسفة ملأى بالعناصر الخاصة بهم، وإن الحركة الفلسفة الحقيقية في الإسلام ينبغي أن تتلمس في مذاهب المتكلمين، وهذا الموقف المضطرب إن دل على شيء فإنما يدل على أن أحكام رينان على الفلسفة الإسلامية ليست مؤسسة على النظرة العلمية النزيهة، ولا على معرفة تامة بالفلسفة الإسلامية وتراثها.

خامسًا: وأما اتهام رينان وديبور للتفكير العربي، بأنه يهتم بالجزئيات المتباعدة فذلك شيء ينبغي أن يحمد للعرب كما قال بذلك استاذنا المرحوم محمود قاسم، لأن المنهج العلمي الحديث يقوم أساسًا على خطوات محددة، أولى هذه الخطوات هي ما يسمى بمرحلة البحث، وفيها يقوم الباحث بجمع الملاحظات والتجارب في العلوم الطبيعية والإنسانية على حد سواء، وجمع الملاحظات ليس إلا ملاحظة الأشياء الجزئية المتباعدة، ثم يحاول الباحث أن يربط بين هذه الملاحظات الفردية بما يتخيله من علاقات ومناسبات تجمع بين المتباعد منها، وبهذا وحده يمكن للباحث أن يفسر الظواهر والوقائع التجريبية، فكيف بعد ذلك اتهامًا وهو ركيزة من ركائز العلم التجريبي في القرن العشرين.

أخطاء ديبور:

وحين نناقش ديبور في دعواه أن الفلسفة الإسلامية ليست إلا تكرارًا لآراء أرسطو وأفلاطون بصورة مشوهة سوف نجد أن هذا الحكم فيه إجحاف بدور العرب

وتجريد لهم من عبقريتهم التي أضافوها إلى الفلسفة اليونانية، وينبغي ألا ننكر أثر الفلسفة اليونانية على فلاسفة الإسلام وخاصة التقليديين منهم أمثال الفارابي وابن سينا. فلا شك أن الفلاسفة المسلمين قد أخذوا عن أرسطو بعض آرائه كما تأثروا بآراء أفلاطون أيضاً، ولكن السؤال الآن هو: مَنْ مِنَ المفكرين لم يتأثر بمن سبقوه، وهذا حق مشروع لجميع الأجيال وليس هناك خلق من العدم كما يظن البعض، وفلسفة اليونان في جوهرها ليست إلا نتاجاً لعباقرة سبقوا أفلاطون وأرسطو. وينبغي أن نتلمس مصادرها لدى قدماء المصريين وفلسفة الصين والفرس، وإذا كانت الفلسفة اليونانية مدينة بالفضل لما سبقها من آراء وأفكار، فلماذا يحرم الفلاسفة المسلمين من التأثير بمن سبقهم أيضاً؟ وينبغي أن نشير هنا إلى أن تأثر هؤلاء بآراء أفلاطون وأرسطو لم يبلغ حد الإذعان والسيطرة لكل ما قالوه، بل نقضوا بعضها أحياناً ونقدوا بعضها أخرى، فإن ابن سينا قد نقد أفلاطون واعترض عليه في رأيه حول طبيعة النفس وجوهرها، كما أن ابن رشد قد رد كثيراً من أقوال أرسطو في المنطق وطبيعة النفس، وألف ابن تيمية كتاباً مستقلاً عن نقض منطق أرسطو بين فيه تهافت هذا المنطق عن تحصيل الجديد من العلوم، ولا شك أن نقل العرب هذه العلوم إلى أوروبا كان فاتحة لعصر النهضة الحديثة وهذا في حد ذاته مجهود كان لا بد منه لبعث روح الحضارة التي كانت قد ماتت في أوروبا، ولقد تصدى للرد على هذه الدعاوى في القرن التاسع عشر السيد جمال الدين الأفغاني في كتابه (الرد على الدهريين) ونشر هذه الرد في مجلة العروة الوثقى، كما رد عليها أيضاً الإمام محمد عبده في مجلة المنار، وحين تجددت هذه الدعاوى بعد الحرب العالمية الأولى كتب الشيخ مصطفى عبد الرازق كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة في الإسلام ناقش فيه هذه الأقوال مناقشة مستفيضة كما تناولها أيضاً كل من الأستاذين الدكتور إبراهيم بيومي المذكور في كتابه العظيم في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، والدكتور محمود قاسم في كتابه نظرية المعرفة عند ابن رشد.

وأما قول ديور بان العقل العربي لم يستكر شيئاً في مجال الفكر يستحق التسجيل فيكفى لإبطال ذلك أن نورد هنا بعض الأمثلة من مختلف العلوم التي كان للعرب فضل السبق إليها والابتكار فيها، ولن يكون اختيارنا لهذه الأمثلة

اختياراً عشوائياً وإنما سنورد أمثلة من العلوم التجريبية التي هي بحق مقياس النهضة الأوروبية في عصرنا الحاضر.

١- في العلوم الرياضية:

إن تاريخ الرياضات المعاصرة يدين بالفضل إلى حد كبير لتراث العرب وما خلفوه من مؤلفات في هذا العلم ظلت حبيسة المكتبات والمتاحف وفي بطون المخطوطات إلى وقت قريب، وللأسف الشديد فقد اهتم غير المسلمين وغير العرب بهذا التراث ونفضوا عنه غبار الزمن وفتحوا له صدورهم وعقولهم وأنشأوا لإحيائه المؤسسات والمراكز البحثية ورصدوا لطابعه ونشره الميزانيات الضخمة، بل إن العرب والمسلمين لم يعرفوا قيمة هذا التراث إلا بعد أن وقف الغرب على نشره وتحقيقه الجهود الكبيرة، ولعل من أكبر المهتمين بإبراز دور العرب في النهضة العلمية في أوروبا «جورج سارتون» في كتابه «تاريخ العلم»، و«ل ديورانت» في كتابه «قصة الحضارة»، كما أفرد العالم الإيطالي «أولدو ميللي Oido Mieli» مجلداً خاصاً لبيان فضل العرب في الرياضيات وكذلك ينبغي ألا تنكر فضل «يوسكوفيتش» في كتابه «تاريخ الرياضيات» حيث عقد فصلاً خاصاً أسماه الرياضات العربية.

ولقد اطلع العرب على علوم الأمم الأخرى حيث امتزجت الحضارة الإسلامية بالحضارات المجاورة للأمم الأخرى في الهند وفارس وصارت بغداد بوتقة انصهرت فيها هذه الحضارات في مدرستي الكوفة، والبصرة، وفي بغداد العاصمة التي تأسست فيها مدرسة رياضية كبيرة تمت فيها ترجمة رياضيات «أرشميدس» و«بطليموس»، وانتقلت إليها نظريات «فيثاغورث»، في الهندسة.

ولم يقف جهد العقل العربي في الرياضيات على مجرد الاختراع فقط بل تعدى ذلك إلى الاختراع والابتكار:

١- الأعداد:

وقف العرب على نظام الأعداد والترقيم للأمم المجاورة واستحسنوا فيها الأرقام الهندية فأخذوا بها وطوروها ونظموا أشكالها حيث لم تكن موحدة بالشكل الذي

نعرفه الآن فوحدها العرب وهذبوها وتفرع عنها نوعان من الأرقام عرف أحدهما بالأرقام الهندية وهى التى يستعملها أكثر شعوب العالم العربى الآن. كما عرفت الثانية بالأرقام الغبارية أو الأرقام «الفاسية» نسبة إلى فاس بالمغرب واشتهرت هذه الأرقام الأخيرة ببلاد المغرب والاندلس ولارالت تستعمل بها حتى الآن، وهى التى تعرف فى أوروبا بالأرقام فى سلسلة مضاعفات العشرة والمئة والألف. ومن الجدير بالذكر أن كلمة صفر عربية وهى ترجمة للكلمة السنسكريتية *sumga* وتعنى الفراغ وأول تمثيل للصفر على شكل نقطة ظهر على قرطاس يرجع تاريخه إلى عام ٨٧٣م^(١)، والصفر لم يكتشف فى الهند إلا فى القرن الثامن الميلادى ونقله العرب عنهم وبدأوا العمل به قبل أن يتقدم الهنود فى استعماله ومن العجيب حقاً أن أول كتاب ألف بالعربية وظهر فيه الصفر مرسومًا نقطة كما ترسمه اليوم ظهر سنة ٢٧٤هـ الموافق ٨٧٤م بينما أول نقش هندي ظهر فيه الصفر يرجع تاريخه إلى سنة ٨٧٦م أى بعد استعمال العرب الصفر فى كتبهم بعامين^(٢).

ولا شك أن العالم عرف الأرقام العددية والصفر الهندي عن طريق العرب وليس عن طريق الهنود ولا تزال هذه الأرقام تحمل اسمها العربى إلى اليوم فى أوروبا، وكذلك الصفر فإنه فى الإنجليزية صيفر (Cipher) وفى الألمانية تسيفر (Ziffer) وفى الفرنسية شيفر (Chiffer) وفى الإيطالية شيفرا (Cifra) وبواسطة الصفر أمكن تحديد مراتب الأعداد وقيمتها حسب موضع الصفر منها يميناً أو يساراً، والعرب لم يفهموا الصفر على أنه عدم كما يفهم الناس ذلك خطأ ولا كما فهمه الأوروبيون أول أمرهم حين سموه (Nol) ويعنون به العدم، بل إن الصفر قيمة ما يطرأ بسببها تبدل أساسى على الأعداد المأخوذة معه حسب موضعه فيها.

ب- ولقد استطاع غياث الدين الكاشى فى أول القرن التاسع الهجرى أن يستخرج نسبة محيط الدائرة إلى قطرها بصورة أدق مما نعرفه عليها اليوم^(٣).

(١) إسهام علماء الإسلام فى الرياضيات، عبد الله طحطاخ، عالم الفكر، المجلد الحادى عشر، العدد الأول، ص ٢٨٦.

(٢) نشرة معهد المخطوطات العربية سنة ١٩٦٨م.

(٣) النطق الحديث، د. قاسم ٣٣.

ج- وأول من ألف فى الجبر هو المفكر العربى «الخوارزمى» صاحب كتاب حساب الجبر والمقابلة، واستطاع أن يحل معادلات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واستطاع عمر الخيام المتوفى ٥١٧هـ حل المعادلات من الدرجة الرابعة وهذا أرقى ما وصل إليه علماء الرياضيات فى عصرنا الحاضر.

د- كما سبق العرب إلى اكتشاف النظرية القائلة بأن مجموع عددين مكعبين لا يكون عددًا مكعبًا وهذا هو أساس النظرية التى اشتهر بها الرياضى الفرنسى «بيير» المتوفى سنة ١٦٦٥م، وفضل العرب على علم التفاضل والتكامل لا ينكره أحد.

٢- فى العلوم الطبيعية:

اهتم العرب بهذه العلوم فى فترة مبكرة من التاريخ، فلقد اشتغل خالد بن يزيد الملقب بحكيم آل مروان بعلم الكيمياء فى القرن الأول للهجرة وانتدب لذلك جماعة من مدرسة الإسكندرية بمصر سنة ٦٨٣م، وأمر أحدهم وهو اصطفن الإسكندرى بنقل كتب الكيمياء إلى العربية حتى يقف العرب على حقيقتها، ولعل هذه أول ترجمة حدثت فى الإسلام، ثم جاء جابر بن حيان فبلغ فى ذلك شأنًا عظيمًا، على أن مجهودات البيرونى وابن الهيثم والكندى فى هذه العلوم لا يجهلها أحد من المشتغلين بها، ويكفى أن كتاب «المنظر فى البصريات» لابن الهيثم فى قوانين الضوء بعد جزءاً من العلم الحديث إلى اليوم خاصة إذا علمنا أن كتب ابن الهيثم ترجمت إلى اللاتينية فى زمن متقدم على النهضة الحديثة، ولقد أفاد منه روجر بيكون سنة ١٢٩٢ وجون بكام سنة ١٢٩١هـ وما يدعو إلى الدهشة حقاً أن عالماً متقدماً كابن الهيثم قد راودته فكرة بناء السد العالى للارتفاع بنيل مصر قبل تنفيذ هذه الفكرة بما يزيد على الألف عام.

ومن الذى يستطيع أن ينكر فضل العرب فى الطب بعد أن ذاعت شهرة الأطباء العرب فى أوروبا كلها عبر العصور الوسطى، فلقد عرف العرب الطب والتشريح وعلوم الصيدلة فى وقت مبكر من التاريخ ابتداء من الكندى والرازى وعلى بن العباس، كما ظهرت المؤلفات الطبية فى الفكر العربى، أما كتاب القانون لابن سينا فأشهر من أن بشار إليه، فلقد اعتبرته الجامعات الأوربية أهم مرجع فى الطب فى

العصور الوسطى، فكان يدرس في مدارسها وجامعاتها على حد سواء، ولقد ترجمه إلى اللاتينية (جيزار الكريموني المتوفى سنة ١١٨٧م) في طليطلة، ولم تكد طبعته اللاتينية تظهر في حوالى سنة ١٤٧٣م حتى لقي الكتاب شهرة كبيرة فنقل إلى اللهجات المحلية، وأول من اعترف بالقانون كمرجع أساسى فى الطب هى جامعة بولونا فى القرن الثالث عشر للميلاد، حيث أنشئت كلية العلوم فى تلك الجامعة سنة ١٢٦٠م ومنذ ذلك التاريخ بدأ قانون ابن سينا يغزو جامعات أوروبا وإنجلترا واسكتلندا وأصبح هذا الكتاب يمثل نصف المقررات الطبية فى أواخر القرن الخامس عشر.

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أن مؤلفه قد عرض فيه الكثير من الأمراض ووصف علاجها مع ملاحظات مبتكرة فى تشخيص نوع المرض ووصف العلاج له، ومن ابتكارات ابن سينا فى هذا الكتاب تعرضه لخصائص العدوى فى أمراض الرئة والأمراض التناسلية والاضطرابات العصبية والنفسية عن طريق تحليلاته النفسية التى يعد مذهبها فيها منهجاً قائماً بذاته.

٣- فى مناهج العلوم:

لعل من أحدث الدراسات التى يعنى بها الآن، هو دراسة المناهج للعلوم المختلفة وتطبيقاتها، وإذا كان المختصون بدراسة مناهج البحث فى العلوم يولون أهمية كبرى لما يجدونه من تحديد دقيق لهذه المناهج لدى مفكرى أوروبا المحدثين فمن الأجدر بهم أن يبحثوا عن أصول لهذه المناهج فى تاريخ الفكر الإسلامى حتى ينسبوا الفضل إلى أهله، ولقد قام المرحوم الدكتور محمود قاسم بإلقاء بحث هام عن دور العرب فى تحديد مناهج العلوم الإنسانية كشف فيه ريف ما يدعيه المستشرقون من أن العرب ليس لهم فضل يذكر فى هذا المجال.

ولا يتسع المجال هنا لعرض تفاصيل ما قام به العرب من دور هام فى تحديد مناهج العلوم، لأن هذه المناهج كانت مطبقة فعلاً فى العلوم العربية والإسلامية فالإمام الشافعى قد عرف القياس والاستقراء وطبقهما فى مذهبه الفقهي، وكذا علماء الفقه والأصول واللغة فضلاً عما قام به علماء الحديث فى هذا المجال،

ويكفى أن نشير هنا إلى نموذجين مختلفين من مفكرى الإسلام كابن تيمية وابن خلدون لئلا نرى أن عناصر المنهج العلمى الحديث كانت واضحة لديهما تمام الوضوح.

أولاً: أما ابن تيمية فإنه يعكس فى تراثه كله العقلية المنهجية بوضوح كامل، رغم تشدده مع خصومه من الفلاسفة وعلماء الكلام والمتصوفة، ولقد هاجم الغزالي والرازى فى كثير من كتبه، لكنه كان يعتمد فى موقفه من هؤلاء وأولئك على الاستقراء الكامل لرأى مخالفه فى المشاكل الفلسفية المتعددة، فيجمع العناصر الفرعية لآرائهم كل على حدة ثم يربط بينها ويستنتج منها الحلول والأحكام التى يصدرها على هؤلاء، ويشير المرحوم الدكتور قاسم فى بحثه المشار إليه إلى أن هذا المنهج الذى طبقه ابن تيمية قد هداه إلى اكتشاف أوجه النقص فى المنهج اليونانى وفى منطق أرسطو بالذات، ووضع لكشف أخطاء المنطق الأرسطى كتابين هما «نقض المنطق، والرد على المنطقيين»، وكشف ابن تيمية فى هذين الكتابين عن قواعد منهجية كبرى وجدناها مطبقة لدى مفكرى أوروبا فى القرن السابع عشر فمثلاً نقض ابن تيمية الفكرة التى سادت فى أوروبا عصوراً طويلة وهى القائلة بأن منطق أرسطو هو الأداة أو المنهج العلمى الذى يجب تحصيله كشرط ضرورى لكسب المعرفة فى مختلف فروع الدراسة، ويقول ابن تيمية «إن الحاذقين فى العلوم الطبيعية والطبية لم يستعينوا بالمنطق وأبو الطب أبقراط له كلام مقبول من جميع الأطباء وقد وجدنا مصداق قوله بالتجارب ومع ذلك لم يستعن بشيء من هذه الصناعة (المنطق).

كذلك فطن ابن تيمية إلى أن منطق أرسطو ليس فى الحقيقة إلا تحصيل حاصل بمعنى أنه لا يضيف شيئاً من المعارف إلى من يأخذ، به وأحسن ما يقدمه المنطق أنه يستخدم فى عرض المعلومات التى تكون قد اكتسبناها بخبرتنا السابقة.

ويقرر ابن تيمية أن علماء الطب والحساب والنحو وأهل العلوم المختلفة لا يستعينون فى مؤلفاتهم بالحدود المنطقية، وأن القياس المنطقى الذى وضعوه وحدوده لا يعلم بمجرد شئ من العلوم الكلية الثابتة فى الخارج، وينتهى ابن تيمية إلى تقرير حقيقة منطق أرسطو حين يقول «أما بعد فإننى كنت دائماً أعلم أن المنطق

اليوناني لا يحتاج إلى الذكي ولا ينتفع به الغبي، ولكنى كنت أحسب أن قضايا صادقة لما رأيته من صدق الكثير منها، ثم تبين لى فيما بعد خطأ طائفة من قضاياء.

وإذا تركنا موقف ابن تيمية من منطق أرسطو لنرى ما يقول ديكارت فى القرن السابع عشر عن هذا المنطق لم نجد لديه أكثر مما قال ابن تيمية قبل ذلك بثلاثة قرون، لقد قال ديكارت إن القياس يستخدم بالأحرى لكى يفسر المرء للآخرين الأشياء التى يعلمونها بدلاً من أن يكشف لهم عن تلك التى يجهلونهم، ولذلك فمن واجب المفكرين أن يقلعوا عن استخدام القياس على النحو الذى كان يفعله أتباع أرسطو حتى القرن السابع عشر وأوجست كونت كان يردد فى القرن الماضى ما قاله ابن تيمية عن منطق أرسطو أما فى القرن الثالث عشر الذى كانت علوم العرب تغزو فيه أوربا فإننا نجد روجر بيكون يدعو معاصريه ألا يصوبوا لعنائهم على الرياضة والملاحظات والتجارب بدعوى أنها علوم عربية وإسلامية، بل عليهم أن يفسحوا المجال لها إيماناً منه بأن ذلك هو الطريق إلى منهج جديد وروجر بيكون هذا هو الذى لقبه رينان بأنه الأمير الحقيقى للفكر الأوربى فى القرن الثالث عشر^(١).

ثانياً: أما ابن خلدون فبالإضافة إلى أنه أول من أسس علم الاجتماع على منهج علمى سليم قائم على استقراء أحوال البلاد وظروفها الطبيعية فإنه قد اهتدى إلى أن هناك نوعين من الاستقراء أحدهما فطرى والآخر علمى. وهذه الفكرة وحدناها عند كلود بارنارد فى القرن التاسع عشر وشرح كل من هذين المفكرين لهذين النوعين من الاستقراء يكاد يكون واحداً. فرغم اختلاف الاستقراء الفطرى عن الاستقراء العلمى فى الدرجة إلا أن كلا منهما طريق صحيح لكسب المعلومات الجديدة التى لا يمكن الوصول إليها عن طريق القياس اليونانى، وابن خلدون يشرح الاستقراء الفطرى بأنه عبارة عن المعانى التى يستخدمها المرء فى التطبيق العلمى دون أن يشعر بها لأنها من المعانى التى اكتسبها عن طريق الخبرة الزمنية، وهذه المعانى لا تبعد عن الشعور ولا يلتفت إليها المرء ليتعمق فيها، يقول

ابن خلدون «بل كلها تدرك بالتجربة وبها تستفاد، لأنها معان جزئية تتعلق بالمحسوسات وصدقها وكذبها يظهر قريباً من الواقع فيستفيد طالبها حصول العلم بها.

وفى هذا النص نجد أن خطوات المنهج الاستقرائى الفطرى محددة وواضحة حيث يجمع المرء الوقائع الجزئية عن طريق التجارب اليومية ثم يضع فروضاً تكاد تكون غير شعورية ثم يتحقق من صدقها أو كذبها بالواقع.

وما سماه ابن خلدون بالاستقراء الفطرى هو ما أطلق عليه كلود بارنارد بالخبرة العملية غير الشعورية التى يكتسبها المرء بمباشرة الأشياء ومع ذلك فمن الضرورى أن تكون هذه المعرفة المكتسبة بهذا الطريق مصحوبة بتفكير تجريبى غامض يتم بطريقة غير شعورية يقوم بها الإنسان دون أن يدرك، وفرق ابن خلدون بين الاستقراء الفطرى والعلمى، فإن الاستقراء العلمى يتم بطريقة شعورية للوصول إلى غاية محددة، وذلك بأن ينتقل الباحث بطريقة مقصودة من دراسة الأمثلة الجزئية حتى يصل إلى القاعدة العامة.

هذه بعض النماذج التى ذخّر الفكر العربى بالكثير منها فى وقت كانت أوروبا تقف فيه من هذا التراث موقف التلميذ المتلقى، ولا أدل على ذلك مما كتب فى دائرة المعارف البريطانية^(١).

لا يستطيع أحد أن ينكر ما اتصف به التفكير الغربى فى العصور الوسطى من البعد التام عن العلم وعن النقد. إن وجود شخص واحد مثل روجر بيكون فى عصر ما لا يبرئ ذلك العصر من تهمة الجهل «ولقد أبدى بيكون إعجابه فى أكثر من موقف من الرجل الذى يريد أن يبحث فى الفلسفة دون أن يعرف اللغة العربية^(٢)»، وهذا يعتبر اعترافاً صريحاً من روجر بيكون بقيمة الزاد الحضارى الذى أمكن أن تقدمه هذه اللغة فى تراثها، ولا يخفى أن هذا المفكر نفسه قد أفاد من هذه اللغة وتراثها بحيث اعتبره الأوربيون أباً للفكر الحديث.

بين الاستشراق والاستعمار

يعتبر الاستشراق من أهم الوسائل التي مهدت للاستعمار العسكري وغزو الشرق ثقافياً وعسكرياً، والاستعمار الحديث يعتمد على المستشرقين بصورة فعالة في دراسة نفسية الشعوب، وعاداتها، وتقاليدها، وأفضل الوسائل للسيطرة عليها بأقل قدر ممكن من التكاليف، والذي يتابع أحداث القرن التاسع عشر والقرن العشرين (وهما أكثر القرون في النشاط الاستعماري) يعلم مدى الصلة القوية بين الاستعمار والاستشراق، ومن هنا فإننا نجد في كثير من سفارات الدول الاستعمارية مستشرقين عاملين بها، ويقع على عاتق هؤلاء المستشرقين مهمة الاتصال بالمعقول المفكرة في البلاد التي يريدون السيطرة عليها ثقافياً أو عسكرياً وكذلك الاتصال بكبار العاملين في المناصب القيادية في مجالات الثقافة والإعلام والتعليم العام والجامعي، ولا تنقصهم الوسائل المناسبة في محاولة احتواء هذه الشخصيات عن طريق الصداقة أو المشاركة في أعمال ثقافية أو تقديم الخبرة لهم، أو... إلخ، وعن طريق هذه الشخصيات يستطيعون تنفيذ خططهم في غزو البلاد فكرياً ثم عسكرياً إذا اقتضى الأمر، وقد استطاع الاستعمار الحديث أن يغزو معظم البلاد الإسلامية فكرياً وثقافياً عن هذا الطريق، كما استطاع أن ينفذ خطته في السيطرة على عقول كثير من المفكرين في بلادهم ليكونوا هم الأداة لتنفيذ برامج الاستعمار في هذه البلاد.

وبلغ الأمر في ذلك مبلغاً خطيراً، حتى إن كثيراً من المشتغلين بالثقافة جعلوا أنفسهم بمثابة وكلاء عن المستشرقين في توزيع أفكارهم والدعوة إلى تبني آرائهم في الفكر الإسلامي وقضاياها، فهذا مندوب عن ماركس والشيوعية، وذاك مندوب عن الوضعية والوضعيين، وثالثهم مندوب الوجودية والوجوديين، وآخر يدعو إلى القول بتأنيس الإله أو تأليه الإنسان... إلخ وامتلات المؤسسات الثقافية في مصر والشام وشمال أفريقيا بوكلاء معتمدين لتوزيع الفكر الاستشراقي على المؤسسات العربية، وشحذ الوجدان العربي بمفاهيمهم تحت مقولات مضللة كالتنوير والتقدمية والنهضوية... إلخ.

ولقد عمد هؤلاء إلى إثارة الفتنة حول بعض القضايا الخلافية في الفكر الإسلامي وعملوا على إحياء الخلافات حولها.

فلقد أثاروا فتنة كبيرة حول ما أسموه بقضايا المرأة في الإسلام، مثل قضية الطلاق، وتعدد الزوجات والعصمة. وتعدد زوجات الرسول... إلخ، ونقلوا إلى العالم الإسلامي مشكلات دخيلة لا وجود لها أصلاً في الإسلام وإنما هي موجودة في الغرب بحكم ثقافته وديانته، وشغل المسلمون أنفسهم بهذه المشكلات، وبالبحث عن حلول لها، وكان هذا مجالاً واسعاً للفرقة والتعصب والتحزب للرأى ضد الرأى الآخر ومازال المسلمون يكتنون بنار هذه الفرقة إلى الآن.

وكان من الآثار الخطيرة التي ترتبت على إثارة هذه القضايا أن فريقاً كبيراً من المثقفين العرب قد انقادوا وراء هذه الضجة وأخذ البعض يتولى نيابة عن المستشرقين - إثارة هذه الفتن بين صفوف المسلمين، ويتبنى آراءهم ويدعو إلى الأخذ بأفكارهم، وبدلاً من أن يكون الخلاف دائراً بين المسلمين كوحدة متماسكة والمستشرقين كجبهة مضادة انتقلت المعركة إلى أرض المسلمين بأنفسهم لتفرق صفوفهم وتمزق وحدتهم، فأصبحوا جيهاً متعارضة بين مؤيد ومعارض، بين رافض للفكر الاستشراقي وموقفه من الإسلام، ومؤيد ومبرر له تحت دعوى التنوير والتقدمية، وهذه الفرقة في الصف الإسلامي هي في حد ذاتها تمثل هدفاً وغاية سعى المستعمر لتحقيقها خلال جهود المستشرقين في ذلك، وكان شغل المسلمين بعضهم بعضاً حول هذه الخلافات التافهة واستنفاد وقتهم وجهدهم في ذلك وانشغالهم عن قضايا مستقبل أمتهم الذي يعيث غيرهم به كان ذلك كله تحقيقاً لأهداف سعى المستشرقون من ورائها إلى السيطرة على عقول نخبة كبيرة من المشتغلين بالثقافة العربية في بلادنا، واستطاعوا من خلال السيطرة على هذه العقول أن ينفذوا سمومهم في حاضرات الثقافة العربية بالتشويه أحياناً وبالتشكيك أحياناً أخرى، وسوف أعرض بإيجاز شديد لبعض النماذج الفكرية التي تبنت هذا الفكر الاستشراقي ودعت إليه.

١- ففي مطلع هذا القرن نادى سلامه موسى بوجوب التخلص من الغيبيات حتى نستطيع أن نهض كما نهضت أوروبا... أي النظر إلى هذه الدنيا كأنها

الغاية التي ليس وراءها غاية تُخدم، وأنا نحن البشر يجب أن تكون لنا آداب وفلسفات وعلوم لا تمت بأى صلة إلى الغيبيات، إن علينا أن نعتد على أنفسنا في تحقيق السعادة على هذه الأرض نفسها ولا نزهد فيها إثارةً عليها للعالم الثاني كما هي النظرة الغيبية.. والنهضة الأوروبية التي أخرجت أوروبا من ظلمات القرون الوسطى لا تعنى شيئاً آخر غير ذلك»^(١).

ثم يصرح في موضع آخر بضرورة التخلص من العقائد الدينية والاعتماد كلياً على العقل.. «إذ ليس في الكون كله ما يعتمد عليه سوى العقل، وليس للإنسان خلاف هذا العالم عالم آخر يمكنه أن يطمع في تحقيق سعادته فيه.. وأن الانحطاط لم يعن في القرون الوسطى. وهو لا يعنى الآن في الشرق أو الغرب سوى قصر الذهن البشري على خدمة ما وراء الطبيعة ونشدان السعادة والهناء في غير هذه الأرض»^(٢).

ولا يالو سلامة موسى جهداً في تكرار القول بوجوب محاكاة الحضارة الأوروبية حتى نحيا حياة كريمة «إذا لا يمكن لأمة أن تحيا إذا خالفتها.. ولا أستطيع أن أتصور نهضة عصرية لأمة شرقية ما لم تقم على المبادئ الأوروبية للحرية والمساواة والدستور مع النظرة العلمية الموضوعية للكون»^(٣).

٢- وكتب قاسم أمين قبل ذلك كتابه عن تحرير المرأة أثار فيه مشكلات لا وجود لها إلا في ذهن المستشرقين ونادى فيه بوجوب أن تحذو المرأة المسلمة حذو المرأة في أوروبا وفرنسا بالذات شبراً بشبر، وأن ترفع صوتها رافضة قضية تعدد الزوجات، وحققها في الطلاق... إلخ.

٣- أما على عبد الرزاق، فألف كتابه عن «الإسلام وأصول الحكم» ليعلن فيه أن الإسلام دين لا دولة. عقيدة لا شريعة، وحى لا دستور، وليس في الإسلام نظام لسياسة الدولة^(٤) والكتابات من أوله إلى آخره يعرض الآراء التي استقاها

(١) سلامة موسى، ما هي النهضة، ص ١٥ بتصرف.

(٢) نفس المرجع، ص ١٦.

(٣) نفس المرجع، ص ٩٠.

(٤) راجع الإسلام وأصول الحكم، على عبد الرزاق، ط. القاهرة، سنة ١٩٥٢م.

المؤلف من كتابات المستشرقين عن الدين دون أن يدركوا الفوارق الأساسية بين مفهوم كلمة الدين المسيحي كما عاشوه في أوروبا والدين الإسلامي كما هو في الكتاب والسنة، وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة بين علماء الأزهر الشريف، حيث قرر الأزهر منع تداول الكتاب وعدم طباعته، وفصل صاحبه من سلك القضاء الذي كان يعمل به..

٤- كما سار على نفس النهج طه حسين في كتابه عن «الشعر الجاهلي» الذي حاول فيه أن يطبق مقاييس منهج ديكرات في الشك على نصوص القرآن الكريم، وطبقاً لهذه المقاييس النقدية فإنه لا يكون هناك شيء مقدس فوق النقد ومن خلال تطبيقه لهذا المنهج النقدي، قال بأن قصة إسماعيل الذبيح الذي ينتمى إليه العرب، قصة خيالية حيث «كانت قريش مستعدة لقبول هذه الأسطورة وأمر هذه القصة واضح قبل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي».

كما صرح بما هو أخطر من ذلك حيث يقول: ليس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديداً كله على العرب، فلو كان كذلك لما فهموه ولما وعوه، ولا آمن به بعضهم، ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر»^(١).

كما صرح طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» بضرورة محاكاة الغرب فتنام كما ينامون.. ونأكل كما يأكلون، وتكلم بلغتهم كما يتكلمون. وهذا ما نادى به سلامة موسى وغيره.. وهذه قضية كبيرة لا تحتاج في مقامنا هذا إلى تفصيل ولكن أردت من ذكر هذه النماذج أن أضعها أمام القراء حتى لا نخدع أنفسنا بشعارات زائفة تحت شعار التنوير والتقدمية.

وهناك نماذج أخرى كثيرة لم يكن لديها قدر كاف من المعرفة الدقيقة بالثقافة الإسلامية وخصائصها لأنهم بدأوا حياتهم على موائد الغرب الثقافية واكتفى بعضهم بأن يكتب -ساخراً- عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحدود في السارق والزاني وشارب الخمر، ويقول على سبيل السخرية: من الذي يتولى قطع يد السارق الجزار أم رئيس الجمهورية. وحاولوا من خلال مراكزهم الاجتماعية في

(١) راجع في الشعر الجاهلي لطلح حسين، ص ١٨ - ٣٠.

وسائل الإعلام أن يكتبوا المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية التي تسخر من رجل الدين ورجال اللغة العربية وتناك منهم كرموز للفكر الإسلامي والقائمين على حراسته، وكم من مسرحيات أو مسلسلات كتبها أصحابها لهذا الغرض وكان أثرها في نفسية المجتمع أشد وأعظم من وقع الحسام على الرقاب، وترتب على ذلك أن تغيرت نظرة المجتمع إلى معلم الدين ومعلم اللغة العربية وتراجعت مكانة كل منهما عن الصدارة الاجتماعية ليحل محلها الرجل (المودرنيزم) الذي صنعه الاستشراق على عينه وتعتنقه وكلاء الاستشراق في بلدان بالمناصب القيادية المؤثرة في توجيه الرأي العام في المجتمع ليقول للناس: ما أريكم في وسائل إعلامكم إلا ما أرى.

ولقد كان للبلاد الإسلامية نصيب موفور في هذا الشأن، وكانت الوسائل الاستعمارية التي نادى بها الاستشراق في العالم تهدف كلها إلى إضعاف الروح الإسلامية بين الشعوب، وتعمل على بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد ليسهل بعد ذلك السيطرة عليها، كما روج المستشرقون كذلك لبعض القضايا التي كان لها أخطر النتائج في ازدياد عوامل الفرقة بين صفوف المسلمين، فمن ذلك مثلاً:

١- العمل على إحلال العاميات محل اللغة الفصحى في مصر وغيرها بدعوى أن الفصحى ليست قادرة على مسايرة الكشوف العلمية المتطورة، وكان أول من نادى بها في مصر المستشرق الألماني (ولهلم سييتا) وكان يعمل مديراً لدار الكتب المصرية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، ووضع كتابه (قواعد اللغة العربية العامية في مصر) سنة ١٨٨٠م مجد فيه اللغة القبطية في مصر، ودعا دول العالم العربي إلى الأخذ بالعاميات بدلاً من الفصحى، ولا يخفى ما في هذه الدعوى من الخطر على الإسلام ولغة القرآن.

ثم تابع نفس القضية (اللورد دوفرين) في تقرير وضعه سنة ١٨٨٢م أعلن فيه أن العامية هي سبيل النهوض والتقدم في مصر، وجاء بعده المستشرق الألماني (كارل فولرس) مدير دار الكتب المصرية بعد «ولهلم» فوضع كتابه (اللهجة العامية الحديثة) دعا فيه إلى هجر الفصحى وحث العرب على استخدام الحروف اللاتينية بدلاً من العربية، ثم تتبع القضية في مصر سلامة موسى في مطلع هذا القرن،

ومازلنا نسمع صداها إلى الآن ونقرأ ذلك في كتابات بعض المشتغلين بالشؤون الثقافية والتربوية.

٣- أما القضية الثانية: تتلخص في تلك المحاولة التي يقوم بها المستشرقون ومن تأثر بهم، حيث يقولون إن سبب تأخر الشرق الإسلامي مادياً وعلمياً يرجع إلى تمسكهم بالدين الإسلامي وتعاليمه، ولا مناص للشعوب الإسلامية إذا أرادوا أن يتغلبوا على هذا التخلف الحضاري إلا أن يتخلصوا من تعاليم دينهم أولاً، وأن ينحوا الإسلام بعيداً عن شؤون حياتهم اليومية، ليكون قضية شخصية يمارس الإنسان طقوسه وشعائره إذا أراد ذلك في بيته أو في المسجد وكفى، ويقارن هؤلاء بين تقدم الغرب وتأخر الشرق، ويطرحون على الشباب هذه المقارنة الظلمة ليبينوا فيها أن تقدم الغرب كان سببه هو التخلص من الدين عموماً، والتمسك بمنطق العلم فقط، وليس أمام الشرق إلا أن يسلك مسلك الغرب في ذلك لأنه النموذج الأفضل للتقدم ومواكبة علوم العصر، وهذه القضية من أخطر القضايا المدلروحة الآن في الساحة الثقافية وهي بؤرة الحوار أو الصراع بين العلمانيين والإسلاميين.

ولقد جند المستشرقون كثيراً من حملة الأقلام وسخروهم للترويج لهذه الأكاذوبة في البلاد الإسلامية، وأصبح يتولى عبء الدفاع عن هذه القضية -للأسف الشديد- بعض المحترفين للكتابة من المسلمين نيابة عن الاستعمار، فعل ذلك بعض حملة الأقلام في مصر، والشام، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، كما شغلت الدعوة لهذه القضية كثيراً من وقت أجهزة الإعلام صحافة وإذاعة وتلفازاً، وعقدت من أجلها الندوات، وأقيمت المؤتمرات والمناظرات، ووصل الأمر بها أن تسلفت إلى بعض قاعات الدرس الجامعي تحت ستار التنوير، والمعاصرة، واستغل بعضهم الوضع المتردى للمسلمين ليفهم الشباب أن سبب هزائمهم المتكررة، هو التمسك بالإسلام، وتناسى هؤلاء أن للتصحر أسبابه وللنهضة أسبابها، وأن للهزيمة أسبابها. وللتأخر أسبابه كذلك، وأن إقحام الدين في ذلك تضليل وافتراء، ولا يحتاج الأمر في توضيح هذه الأسباب إلى عناء كبير.

لماذا لم يقارنوا بين نظم الحكم في الغرب ونظيرها في الشرق؟!

لماذا لم يقارنوا بين ما يتمتع به الغرب من حرية وديمقراطية وكرامة إنسانية وتحقيق للعدالة والمساواة أمام القانون، وما هو واقع فى الشرق من استبداد فى الحكم لا نظير له فى أى بلد فى العالم..؟

إن أسباب التقدم تكمن فى احترام هذه الأسباب وضرورة الأخذ بها واحترام العلماء الذين أفنوا أعمارهم فى الكشف عنها والتنبيه إليها، ولقد نبه ابن خلدون إلى ذلك قديماً كما نبه إليه المفكرون حديثاً وأن السنن الكونية لا تتخلف آثارها إذا ما وجدت الأسباب سواء تعلق ذلك بالأفراد أم تعلق بالجماعات والأمم، فللنصر أسبابه وللهمائم أسبابها؛ كما أن لقيام الحضارات أسبابها ولانهيار الحضارات أسبابها، وتلك سنن الله فى كونه لا فرق فيها بين أمة مسلمة وأخرى كافرة.

والقضية كلها تتمثل عندى فى أسئلة محددة:

١- هل حقيقة أن أوروبا قد نفضت يدها من قضايا الدين فلم تعبأ به؟

٢- وهل حقيقة أن رفضها للدين كان سبباً فى تقدمها؟

٣- وهل حقيقة أن سبب تأخر الشرق العربى يرجع إلى تمسكه بالإسلام وأخذه به؟

٤- قبل الإجابة على هذه الأسئلة أجد هناك سؤالاً لابد من طرحه: هل الإسلام يتعارض مع الأخذ بأسباب التقدم العلمى والحضارى؟

وفى رأى أن وضع القضية كلها فى هذا الشكل يكون أكثر تحديداً وموضوعية بدلاً من التلاعب بالألفاظ بوضعها فى غير موضعها الحقيقى، وبهذا التحديد نستطيع أن نضع النقاط فوق الحروف.

ولعل الإجابة على السؤال الأخير تعطينا المفتاح الحقيقى للإجابة على الأسئلة السابقة، فإن الأخذ بالمفاهيم الدينية الصحيحة لا يتعارض مع الأخذ بأسباب التقدم، لأن العلاقة بينهما ليست علاقة تضاد أو تناقض حتى نظن أو نتوهم أن التمسك بالدين الصحيح سبب تأخر أهله، وإنما هى علاقة اشتغال وتداخل أو ما يسمى فى عرف المناطق بعلاقة العموم والخصوص المطلق، فكل ما هو دين صحيح لابد وبالضرورة أن يكون فيه تقدم للبشرية وأمن وأمان لها وكلمة «صحيح» هنا

مقصودة بذاتها، حتى لا يعد من الدين ما ليس منه، وحتى لا يرتكب باسم الدين ما لا يمت إليه بسبب، كما أن التقدم الذى يشده الدين لأهله ليس هو تقدم الأشياء المادية فى ذاتها فتكون الحضارة الناتجة عن هذا اللون من التقدم حضارة مادية أو هى حضارة شبيهة لا تعنى بصانع الأشياء قدر عنايتها بالأشياء فى ذاتها، ذلك أن هذا اللون من التحضر يوجه كل اهتمامه إلى الوسائل فيجعلها غايات فى ذاتها ويهمل الغايات الحقيقية التى يجب أن يتوجه لخدمتها كما ينبع منها كل ألوان التقدم والتحضر.

والأديان كلها خلاف ذلك غامماً، فهى تجعل الإنسان غاية فى ذاته لكل تقدم مقصود وما عدا الإنسان فى هذا العالم يعتبر وسيلة له. ومن هنا نجد الأديان كلها قد وجهت عنايتها إلى الإنسان باعتباره غاية مقصودة، فى الوقت نفسه لم تطلب من الإنسان أن يهمل الوسائل باعتبارها مرآة وجوده وعنوان تحضره، وهذا هو الفرق الدقيق بين موقف الأديان من معنى التحضر وموقف أولئك الرافضين للدين بدعوى أنه يعوق التقدم، فإن أولئك يهتمون بتقدم الأشياء فى ذاتها على حساب التقدم الإنسانى، فإن تقدم الإنسان فى ذاته شئ وتقدم الأشياء المحيطة به شئ آخر. وهم بذلك يهتمون بالوسائل على حساب الغاية، وهذا عكس الموقف الدينى الذى يهتم بالغاية فى ذاتها ولا يهمل الوسائل.

ولعل بوادر الإفلاس لبعض الحضارات المادية قد بدت واضحة فى معظم دول أوروبا، حيث ظهرت حركات التمرد التى تعبر عن روح الشباب الثائر على كل شئ أمامه لأنه لم يجد فيه ما يبعث روح الأمن والأمان اللذين هما غاية الإنسان وأمله فى حياته.

وأوروبا لم تتقدم لأنها أهملت الدين أو نفضت يدها منه كما يزعم هؤلاء، بل تقدمت أوروبا لأنها أخذت بأسباب التقدم وملكت ناصيته من تحقيق العدل والمساواة والأخذ بمنطق العلم والمنهج العلمى، كما أن الشرق لم يتخلف بسبب تمسكه بالدين أو أخذه بمفاهيمه، وإنما يرجع تأخر الشرق لأنه أهمل الأخذ بأسباب التقدم فلم يكن للعلم مكان فى حياته ولا للمنهج العلمى أثر ولم يحقق العدل والمساواة بين أبنائه ولم يرفع قيمة العلم ولم يسع إليها، وهذا قانون إلهى عام فى

الكهنة، ولا نرى هذا التحول حقيقة، ولا يكون كلام المسيح فى ذلك إلا رمزاً بحيث إذا قدس الكاهن يتذكر الناس جسد المسيح ودمه، واحتدم الخلاف بين اليسار واليمين حول هذه المشكلة فى إنجلترا واستندل اليسار بما فى كتاب الصلاة الذى يمثل عقيدة الكنيسة الانكليكانية، وفى هذا الكتاب ما يدل على أن كلام المسيح ليس إلا رمزاً فقط وليس حقيقة، واعترض اليمين على النص المقدس وطلبوا تعديله أو حذفه من كتاب الصلاة، ولا يجوز تعديل أو حذف أى نص من كتاب الصلاة إلا بعد الرجوع إلى مجلس العموم البريطانى، ومن هنا دخلت هذه المشكلة إلى مجلس العموم ومجلس اللوردات، وشكلت الحكومة البريطانية لذلك مجلساً مؤلفاً من كبار المطارنة لحسم هذه المشكلة، ولكن هذا المجلس المؤلف قد انقسم على نفسه ولم يتفق على رأى موحد إلا بعد نقاش طويل حيث استقر رأيهم أخيراً على أن هذه الاستحالة حقيقية وطلب المجلس تعديل كتاب الصلاة فيما يتعلق بهذه النقطة، وعند ذلك عرضت الحكومة هذه القضية على مجلس اللوردات وبعد مناقشات عنيفة قرر المجلس تنفيذ قرار الأباطرة الذى كان يرأسه رئيس أساقفة كنتربرى أكبر أساقفة إنجلترا، ولما كان لابد لتعديل كتاب الصلاة من موافقة مجلس العموم دخلت إليه القضية مرة أخرى، ووقف وزير الداخلية البريطانى معترضاً على قرار التعديل فى الكتاب المقدس، فكتاب الصلاة هو دستور كنيسة إنجلترا ولا يمكن تعديل شىء منه إلا بعد رأى الأمة بأسرها، وعند التصويت على هذه القضية كانت الأكثرية رافضة لقرار التعديل فى كتاب الصلاة.

فهذه مسألة دينية صرفة كانت محور هذه المناقشات الطويلة فى مجلس الشيوخ والنواب فى أعظم دول أوروبا وأعلاها كعبة فى المدينة والتحضر، فهل كانت إنجلترا رافضة للدين حين شغلت نفسها بهذه المشكلة؟

ثانياً: لقد وضعت بلجيكا فى برنامج حكومتها الرسمى العمل على تنصير زنوج مستعمراتها فى الكونغو، وتم لها ما أرادت فأصبح أكثر من نصف سكان الكونغو يدينون بالمسيحية بعد أن كانوا يعيشون حياة البداوة وذلك بجهد المبشرين بالمسيحية الذين أوفدتهم بلجيكا لتنفيذ برامجها هناك.

جميع الأمم ينطبق على الأمة الإسلامية كما ينطبق على الأمم الكافرة، فمن يأخذ بالأسباب يصل ضرورة إلى النتائج إذا توافرت العوامل المساعدة، ومن يهمل الأسباب لا يبنى نفسه بالوصول إلى نتائج، فالدين مفتبر على هذه المقارنة، وينبغى أن نتلمس أسباب تقدم الغرب وتأخر الشرق بعيداً كل البعد عن هذه الأكاذوبة المقصودة.

أوروبا والمسيحية:

وإذا الفينا نظرية سريعة على حقيقة موقف أوروبا من الدين، فإننا نجد ما يدعو إلى الدهشة والعجب، لأن موقف حكومات أوروبا يختلف تماماً عما يشاع عنها فى منطقة الشرق والعالم الإسلامى بصفة خاصة، ولم نجد فى العالم الإسلامى كله - وهو الهدف المقصود من هذه الحملة - حكومة تخطط وتعد البرامج لتنفيذ خططها لنشر دينها وحمايته مثلما عملت حكومات أخرى فى أوروبا.

وسوف أضع أمام القارئ بعض المواقف لبعض دول أوروبا من هذه القضية ليعرف مدى ما وصل إليه دعاة هذه الأكاذوبة من تضليل وتزييف فى دعواهم أن أوروبا نفقت يدها من الأديان عموماً.

أولاً: لا يشك معاصر فى تقدم الشعب الإنجليزى ولا فى تحضره، ورغم ذلك فلإنه على المستوى الحكومى من أكثر الشعوب الأوروبية حفاظاً على دينه ومعتقداته، ولقد أثير فى الثلاثينيات من هذا القرن خلاف كبير حول قضية استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح وروحه، وهذه مسألة معروفة فى الدين المسيحى، فاليمينيون يرون أنه بمجرد تقديس الكاهن على المذبح ينقلب الخبز إلى جسد المسيح وينقلب الخمر إلى دمه بناء على أن المسيح قد قال فى العشاء السرى لحواريه أن هذا الخبز جسدى وإن هذه الخمر دمي وقد لهم الخبز والخمر معاً، فالكاثوليك والمحافظة يقولون إنه كلما قدس الكاهن على الخبز والخمر ودعا بالدعاء الذى قاله المسيح ينقلب الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه، وأما الوسط واليساريون فيرون أن هذه الاستحالة غير معقولة لأنها مخالفة للعلم، والخبز لا يكون جسداً للمسيح ولا الخمر دماً به بالمعنى الحقيقى، وأنه يقدر كل يوم ألوف

ثالثاً: نجد إيطاليا بعد أن غلب عليها حكم الفاشية أعادت إلى المدارس الحكومية التعليم الديني الخاص الكاثوليكي وأقامت الصلبان في المدارس، وعدلت قوانين البلاد تعديلاً موافقاً لمبادئ الكنيسة، وأعلنت أنها دولة مسيحية كاثوليكية وأرسلت القساوسة والمبشرين إلى مستعمراتها، وزادت على غيرها من دول الاستعمار المسيحي أنها أخذت أطفال المسلمين قهراً من حجور أمهاتهم في ليبيا لكي تنصرهم على الكاثوليكية في إيطاليا نفسها، ولم تعبأ بما في ذلك من الاعتداء على أقدس حرية بشرية وهي حرية العقيدة وهذا شيء قد سجله التاريخ وهو خير شاهد على ذلك.

وجميع الدول البروتستانتية في أوروبا تعلن كلها أنها دول مسيحية، وأن ثقافتها إنجيلية، وكثيراً ما أعلنت هذه الدول في برامج حكوماتها أمام المجالس النيابية أنها ملتزمة بالثقافة الإنجيلية وتعاليمها، ولا يخفى على من يقرأ تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب أن وزير معارف هولندا افتتح مؤتمر المستشرقين في ليدن سنة ١٩٣١ بخطاب صرح فيه بأن هولندا لم تذهب إلى الشرق لأجل التجارة، وإنما لنشر الدين المسيحي، كما صرح «شترمان» وزير خارجية ألمانيا في كثير من خطبه أمام «الريخستاغ» أن ثقافة ألمانيا قائمة على الدين المسيحي، وفي فبراير سنة ١٩٣٣ قدم هتلر رئيس الحزب القومي الاشتراكي الألماني -عندما تولى رئاسة الوزارة- برنامجاً لورارته صدق عليه جميع وزراء ألمانيا المشتركين في الوزارة، بداه هتلر بقوله «إن أول واجب ستقوم به الحكومة القومية الألمانية هو العمل لأجل الوحدة الروحية وإحياء العقيدة النصرانية في الأمة والتقاليد الجيدة الماضية» وهناك كتاب يسمى «الاديان في ألمانيا» ينبغي أن يقرأ أولئك الذين يتزعمون عن جهل - دعوى فصل الدين عن الدولة ليعلموا ما للدين من قوة في ألمانيا وكيف يقترن التعليم الديني بالتعليم المدني في مدارسها.

والمصلح المسيحي كلفين كان أساس برنامجه الإصلاحى هو «أن الدولة المسيحية رأسها هو الله» ولأجل أن يكون الإنسان تابعاً لهذه الدولة ينبغي له عدم الحيادة عن خطة الإنجيل، والمواظبة على إقامة الشعائر المسيحية ويتناول القربان أربع مرات في العام، ذلك أن الاشتراك في المائدة الإلهية هو عبادة الله رأس الدولة المسيحية، واليسوع المسيح رأس الكنيسة، فهاتان السلطانان الدنيوية والروحية باتحادهما معاً من

شأنهما تنفيذ إرادة الباري رأس الدولة فالسلطة السياسية بيدها السيف ولها حق القصاص إن لزم. كما أن السلطة الروحية لها حق الوعظ والتحليل والتحرى، وكلا نوعى الأحكام الزمنية والروحية يجب أن يبنى على الكتاب المقدس، والملك الذى لا ينشر مجد الله فليس بالذى يقيم مملكة وإنما يقيم لصوصية، وعلى الحاكم أن يقبل مراقبة رجال الدين ويوطد بالتعاون معهم نظام دولته لا النظام المدني فقط، بل الدينى أيضاً.

وفرنسا قد اتفقت مع الفاتيكان على تحديد نوع العلاقة بين الدولة والكنيسة، وبمقتضى هذه العلاقة أعلنت فرنسا أنها حامية المسيحية في الشرق ولا سيما المذهب الكاثوليكي، ومن يقرأ تاريخ الاستعمار الفرنسى في شمال أفريقيا يعلم حقيقة موقف فرنسا من الدين المسيحي وجهودها الدائبة لنشره، ولا يخفى على أحد أيضاً ما فعله الكردينال «لافيجرى» والآباء اليسوعيون في الجزائر وتونس والمغرب وبلاد النيجر «فلقد تحولت مساجد كثيرة إلى كنائس علقت فيها الصلبان وتحول الكثير من البربر إلى كاثوليك بفعل الآباء وتعمدت فرنسا إلغاء الشريعة الإسلامية في الجزائر على يد المسيو (لوسيان سان) الذى دعا إلى عقد مؤتمر دينى كبير للكاثوليك نتج عنه حظر التجول للفقهاء المسلمين في البلاد. . ومنع حفظ القرآن الكريم ومشايخ الطرق الصوفية، كما منع زعماء البربر من إرسال أبنائهم إلى العواصم لحفظ القرآن أو تعلم العقيدة الإسلامية وذاكرة التاريخ لا تنسى شيئاً من ذلك، ولا أريد أن أستطرذ في ذكر العديد من النماذج الأوروبية التى يحلو للبعض أن يقارن الشرق بها، ولكن أصبح من المؤكد الآن أن الذى دعت إليه فرنسا في الجزائر والمغرب هو بعينه ما يدعو إليه هؤلاء العلمانيون من إبطال العمل بالقانون الإسلامى وفصل أمور السياسة عن أمور الدين، وما أردت بذكر هذه الأمثلة إلا أن أضع أمام حكومات العالم الإسلامى وأمام القارئ حقيقة الموقف ليعلم الكل كم يخدعه هؤلاء المضللون في زعمهم بأن أوروبا قد نفضت يدها من قضايا الدين وأنها لا تعنى بالمسيحية فى شيء وأن النشاط الدينى لا يبارح الكنيسة.

وأول من نادى بهذه الضلالة وروج بها في الشرق هو مصطفى كمال أتاتورك رئيس تركيا، وكان وراء ذلك جهد كبير وجهاد مستمر من الاستعمار الذى غذى

هذه الأكذوبة وعمل على شيوعها في هذه المنطقة لكي يمكن لنفسه من خيانتها، وكانت الخلافة العثمانية تمثل في نظر الاستعمار حجر عثرة يجب التخلص منها، وذلك لا يمكن إلا بالتخلص من العقيدة الإسلامية نفسها باقتلاعها من نفوس أصحابها بوسيلة أو بأخرى وفي سبيل ذلك أشاعوا كذباً وبهتاناً أن الدين ضد المدنية والتحضّر، وأن تأخر الشرق يرجع إلى تمسكه بالدين و... و... إلخ هذه الأكاذيب والأضاليل التي أستاجروا للترويج لها ألقاماً ورجالاً مازلنا نسمع صوته إلى اليوم، وإذا كان أتانورك قد سلخ تركيا عن العقيدة الإسلامية بقانون وبرنامج وضعت خطواته في أندية أوروبا، فإن الشعب التركي لم يلبث أن عاد سريعاً إلى العمل على بناء ما تهدم وتعمير ما خرب، وأصبح يجتذب إليه أنظار العالم الإسلامي كله فيعقد المؤتمرات الدولية باسم الإسلام ويكون الأحزاب الإسلامية التي وجدت لها مكاناً في السلطة السياسية، وأصبح ما فعله أتانورك بتركيا عملاً سجله التاريخ في كتبه ولم يؤثر في عقيدة المسلم التركي في واقع الأمر، والقضية كلها أصبحت قضية تاريخية لا واقع لها^(١).

تبشير أم تنصير

من الأفضل أن نسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة، ولذلك فإننا نرى أن استعمال كلمة التنصير هي أكثر دلالة على المطلوب من كلمة التبشير التي استعمالها بعض الكتاب للتعبير بها عن ذلك الجهد الذي يبذله المتخصصون من النصارى في بث تعاليم الإنجيل بين المسلمين وغيرهم بهدف تنصيرهم وتحويلهم من الإسلام إلى النصرانية واتباع تعاليم الإنجيل بدلاً من القرآن والولاء للكنيسة بدلاً من المسجد.

وقد يكون مفيداً للدارسين لهذه القضية أن يعلموا أن سياسة التنصير والعمل على بث تعاليم الإنجيل بين المسلمين ليست جديدة وإنها ليست وليدة هذا العصر، بل هي قديمة قدم الإسلام نفسه، ويمتد تاريخها إلى عصر النبوة ثم عصر الخلفاء الراشدين وبنى أمية ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا.

وأقدم وثيقة سجلت لنا تاريخ الحوار المسيحي الإسلامي هو القرآن الكريم وما جاء فيه من آيات سجلت لنا ما كان يدور بين الرسول وأهل الكتاب في المدينة المنورة، وهذا الحوار كان يشتد أحياناً ليأخذ شكل الصراع الذي يذهب إلى مستوى الكيد والتدبير لقتل الرسول ﷺ وكان يهدأ في بعض الأحيان فيأخذ شكل الحوار العقلاني، ولقد سجلت لنا سورتان كريمتان من سور القرآن الكريم ما كان يجري من حوار بين الرسول وأهل الكتاب وهما: (سورة آل عمران وسورة المائدة) والذي يتدبر آيات الحوار الواردة في هاتين السورتين يقف على حقيقة هذا الصراع وحقيقة القضايا العقدية التي كانت تمثل موضوع هذا الحوار، وكيف فضح القرآن سرائر النصارى حين بدلوا وحرفوا ما أنزل الله على عيسى النبي وبين أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، استمرت موضوعات هذه القضية موضوع الحوار الديني خلال عصور الإسلام، المتوالية تصدى لها علماء الإسلام عبر هذه القرون العديدة فوضع الجاحظ رسالته في الرد على النصارى، وكتب القاضي عبد الجبار كتابه في دلائل النبوة ونبه كل منهما على أساليب النصارى ومنهجهم في بث الدعاوى الإنجيلية بين المسلمين.

(١) انظر البحث القيم: مائة مشروع لإسقاط الخلافة العثمانية لشكيب أرسلان ضمن كتاب: حاضر العالم الإسلامي تأليف لوثروب استودارد الأمريكى تعريب عجاج توبهض.

كما تصدى لنفس القضية ابن حزم في كتابه العظيم «الفصل» والشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» وعلى الطبري في رسالته الرد على النصاري وابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم في كتابه «هداية الحيارى في الرد على النصاري» وكذلك القرافي في كتابه الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة والقرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام.. وكثير من الرسائل التي لا تكاد تحصى في هذا الغرض.

وفي العصور المتأخرة، كتب -رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي- كتابه «إظهار الحق» الذي يعتبر من أهم الكتب الحديثة التي عرضت لهذه القضية بأملوب رصين ومنهج علمي رائع أفاد من كتب السابقين. وأخذت هذه القضية تحتل مكاناً بارزاً في اهتمامات المفكرين المعاصرين وفي الأقسام الأكاديمية للفلسفة الإسلامية والعقيدة في الجامعات العربية والإسلامية، ولعلها تمثل الآن أهم قضايا الحوار القائم بين المسيحية والإسلام في المؤتمرات المتعددة التي احتلت بؤرة الصراع القائم بين أهل الديانتين عبر التاريخ وتحولت لغة الصراع إلى لون جديد من الحوار كمظهر جديد من مظاهر العلاقة بينهما.

وموف نجعل هذه الدراسة تركز في مقدماتها ونتائجها على نصوص المبشرين أو القائمين على سياسة التنصير أنفسهم وكذلك على التوصيات التي يوصون بها في مؤتمراتهم المتعددة ليكون كلامهم شاهداً لنا بما نريده من دراسة هذه القضية من حيث الغاية والهدف من جانب وليكون في نفس الوقت رداً عملياً على الذين يرددون كلامهم ويتشبعون لتهجمهم تحت ستار المدنية والحضارة وما إلى ذلك من مسمياتهم الكثيرة التي يتسترون خلفها لبث أفكارهم بين المسلمين من جانب آخر.

ولقد نشطت المؤسسات التنصيرية في العالم الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين مما لفت أنظار المفكرين المسلمين أن يتنبهوا لخطورة هذه القضية وسوء عاقبتها مما دعا البعض إلى رصد هذه المؤسسات وتبعية تاريخ هذا النشاط التنصيري في القرنين الأخيرين.

وتكاد تتفق معظم المؤلفات الحديثة على أن أول من مارس هذه المهمة في العالم الإسلامي الحديث هو «ريمون لول ١٢٩٩-١٣٠٠» المفكر الأسباني الذي استطاع

أن يحصل على إذن الملك يعقوب صاحب أرغونة ليقوم بمهمة التبشير في مساجد برشلونة بين صفوف المسلمين محتمياً بالسلطة المسيحية في أسبانيا^(١). وذلك بعد أن فشلت الحروب الصليبية في تحقيق أحلام الغرب وعودة بيت المقدس إلى السلطة الكنسية وانتزاعه من أيدي المسلمين.

وكان قبل ذلك قد تأسس في سوريا وبلاد الشام جماعة (الإخوة الكرملية) أسسها أحد الصليبيين ٥٥٢هـ سنة ١١٥٧م وأطلق عليها اسم جبل الكرمل.

وفي أوائل القرن الثالث عشر تأسست مدرسة الآباء الفرنسيين والدومنيكان، وأنشأت كل منهما لنفسها فروعها المختلفة في أنحاء سوريا وبيروت.

وفي أعقاب الحروب الصليبية كتب أسقف «دومينكاني» وهو «وليم الطرابلسي» رسالة بشؤون المسلمين يوصى فيها باستخدام المرسلين «يعني المنصرين» بدلاً من الجنود لاستعادة البلاد المقدسة^(٢).

ولقد أشار فيليب حتى إلى هذه الوثيقة الخطيرة في كتابه عن تاريخ سوريا وفلسطين، وأوضح القول في العلاقة المتبادلة بين الاستشراق والتنصير وأن هدف الفريقين واحد، وإن اختلفت الوسائل، فالمبشرون يستفيدون من دراسات المستشرقين لخصائص البلاد وأحوالها وعاداتها وإمكاناتها للتقرب إلى أهلها بأيسر السبل، والتعاون قائم بين الفريقين لاستقطاب أهل الرأي في المنطقة للسيطرة عليها بكل الوسائل المتاحة.

ولقد ركزت حملات التنصير في العصر الحديث على أطراف العالم الإسلامي والمناطق النائية في شرق وجنوب شرق آسيا وبصفة خاصة في أندونيسيا ووسط أفريقيا والمناطق الاستوائية، مستعينين في ذلك بالخدمات الاجتماعية التي يقدمونها لأهالي هذه المناطق كالمعونات الاقتصادية والخدمات الطبية ودور الأيتام وكبار السن وتأسيس المدارس بمراحلها المختلفة، وما يلفت النظر حقاً أنه رغم كل هذه الجهود

(١) راجع التبشير في منطقة الخليج، ص ٢٠١/٢٠٣، المحتجى.

(٢) فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٢/٢٦٣، دار الثقافة بيروت، نقلاً عن أ.د. عبد العظيم الديب، التبعة الثقافية، بحث نشر في ندوة الثقافة العربية، جامعة قطر، سنة ١٩٩٣م.

المضنية فإن النتائج التي حصلوا عليها كانت مخيبة لأمالهم مما دعاهم إلى معاودة النظر في الأسلوب والوسيلة مرات ومرات، ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر كلورادو سنة ١٩٧٨م هو محاولة خلق البيئة الملائمة للمسلم الذي يراد تنصيره، فبدلاً من التركيز على تنصير الفرد أخذوا يركزون على تنصير البيئة والجماعة كوحدة متكاملة يراد تنصيرها حتى لا يشعر الفرد بالغربة أو العزلة إذا ترك دينه منفرداً. أما إذا كانت الجماعة كلها محور العمل التنصيري فإن الفرد لا يحس فيها بالغربة أو العزلة، لأنه حينئذ سيكون فرداً في جماعة متكاملة. وهذا ما سعى المنصرون لتحقيقه في كثير من المناطق النائية الآن. ولعل من أبرزها ما يجري في أندونيسيا وأفريقيا.

بين الاستشراق والتنصير:

ومن الملاحظ أن أهداف سياسة التنصير قد تلتقى مع أهداف حركة الاستشراق في كثير من الأمور، خاصة ما يتصل منها بالأهداف الدينية والثقافية وإجماع الطرفين (المستشرقون والمنصرون) على القول بمركزية الحضارة الإنسانية وارتباطها بأوروبا وشعوبها، وهذا ما تجده واضحاً في كتابات المستشرقين والمنصرين ومن دار في فلكهم من الكتاب العرب الذين يقومون بدور الطابور الخامس في تحقيق أهداف المستشرقين في القول بأوربة الفكر الإنساني قاطبة والقول بضرورة الأخذ بالنموذج الأوروبي واقتفاء أثره إذا أراد المسلمون أن يعيشوا عصرهم وحضارته^(١).

وقد يكون مفيداً للقارئ أن ننبه هنا إلى أن هاتين الظاهرتين وجهان لعملة واحدة، هي موقف الغرب من الإسلام والمسلمين، وماذا يريد الغرب من الشرق الإسلامي لذلك لا غرابة أن نجد بينهما وحدة في الهدف أحياناً ووحدة في الوسائل أحياناً أخرى، فقد يكون بعض المستشرقين مشغولاً بعملية التنصير، وقد يكون المنصر مستشرقاً وهذا واقع معروف في عصرنا وفي كثير من بلادنا. وهذا يفمر لنا ما قد يبعده الدارس أحياناً من تداخل أحياناً في قراءة الأسباب والأهداف لكل من هاتين الظاهرتين.

(١) من هذه النماذج على سبيل المثال: عبد الله العروى ومحمد أركون بالغرب.

ولكن ينبغي أن ننبه هنا إلى أهم ما بينهما من فروق في الوسائل والمنهج:

١- يركز الاستشراق في وسائله على الجانب العلمي، كالبحث والكتاب والمقال والندوة والمؤتمر والمحاضرة، فنشاطه علمي وبحثي، مجاله العلوم الإسلامية بفروعها المختلفة، فقد نجد بينهم المشتغل بالنحو أو التاريخ أو التفسير أو علوم الحديث والفلسفة والتصوف... إلخ. أما التبشير فغالباً ما يركز على الجانب الاجتماعي كوسيلة مؤثرة في تحقيق أهدافه: مثل بناء المستشفيات والملاجئ والنوادي والمؤسسات التربوية والتعليمية.

٢- يركز المستشرق في نشاطه على مخاطبة المشقف بعد اكتشاف ميوله والتعرف على مزاجه النفسي، وكذلك المشتغلين بالسياسة ووسيلتهم في ذلك الكتاب والمقال والندوة والصدقات الشخصية مع كبار المسؤولين عن القرار السياسي والثقافي، والعائدين من البعثات التعليمية بأوروبا وغالباً ما تؤتي هذه الصداقات ثمارها في تنفيذ أهداف المستشرقين ولعل النظرة السريعة إلى خريطة توزيع الوظائف المؤثرة ثقافياً في وطننا العربي تؤكد لنا صدق هذه القضية، فمعظم العائدين من البعثات خاصة من فرنسا يتبوأون مراكز القيادة الثقافية في بلادهم ومن موقعهم الوظيفي يملكون اتخاذ القرار وتنفيذه.

أما المبشرون فيركزون في خطابهم على الطبقات الدنيا والفقيرة في المجتمع، الطبقات التي لاحظ لها من الثقافة أو التعليم لتسد رمقها وتروى ظمأها، والطريق إلى مخاطبة الفقير والجائع هو لقمة العيش وحفنة المال.

٣- لا يلجأ المبشر إلى الطعن في الإسلام بطريق مباشر، وإنما يبدأ حواراً مع المسلم بالحديث عن الجوانب الاجتماعية التي تشغله والتي هي نقطة الضعف في حياته ويعانى منها، عكس المستشرق فإنه يلجأ في مؤلفاته إلى النيل من الإسلام ومن الرسول بشكل مباشر تحت ستار البحث العلمي والموضوعية في البحث، ويعلم رأيه بشكل مباشر وصريح فيطعن في نبوة الرسول والقرآن ويثير المشكلات التي ما زالت تؤرق الفكر المسلم إلى الآن.

ويمكن أن نعترف التنصير من أقوال أصحابه القائمين به بأنه: منهج يسلكه المختصون لتنصير العالم وتقديم تعاليم الإنجيل إلى غير المسيحي بوسائل مختلفة ولقد أفصح الدكتور (هاريسون) عن هذا الهدف بوضوح في تحديده مهمة الإرسالية العربية الأمريكية بدول الخليج في قوله: «إننا نريد أن يصبحوا مسيحيين»^(١) مستنداً على ذلك بما جاء في الإنجيل «فلتذهب إليهم وليكن لك أتباع بين جميع الأمم»^(٢)، ويجب أن يعم الإنجيل كل الأمم.

ومحاولة تحقيق هذا الغرض هو ما يطلق عليه لفظ التبشير، الذي يعنى عند النصارى «العيش والعمل والحديث من أجل المسيح».

ومهمة التنصير بين المسيحيين ضرورية، ولا بد أن يتعاون للنهوض بها الأفراد والمؤسسات، وبلغ اهتمامهم بها حداً كبيراً جعل بعضهم يعلن صراحة عن طبيعة المبشرين بقوله «لقد أرسلناه لا للوعظ الاجتماعي، ولكن للخلاص، لا للحديث عن الاقتصاد بل للتبشير، لا للتقدم بل للصفح، لا للنظام الاجتماعي الجديد بل للمولد الجديد، لا للثورة بل للانبعاث الروحي... لا للتغنى بالديمقراطية بل للإنجيل، لا للحضارة بل للمسيح، إننا سفراء ولنا سياسيين».

ويتفق المسيحيون على أن التبشير ركن أساسى من أركان الكنيسة الحديثة، وله النصيب الأكبر من الميزانية السنوية فى أموال الكنيسة.

أهداف التبشير ومناهج المبشرين:

من الممكن أن تترك هذه النقطة دون إشارة إليها لولا أن بعض المشتغلين بالكتابة يحاول أن يحسم أعمال المبشرين فى العالم العربى على أنها أمور اجتماعية، الغرض منها المساعدة المالية والاجتماعية للفقراء والمرضى واليتامى، ويدعى أن هذه أعمال إنسانية ولا ينبغى التشهير بها أو حملها على غير مراد أصحابها، وهذا ما دعانى إلى التعرض لهذه النقطة لتبين أغراض المبشرين من كتاباتهم هم ومن على ألسنتهم دون تدخل منا للتفسير أو التأويل.

(١) التبشير والاستشراق: منشور عزت الطهطاوى، ص ١٥٨-١٥٩.

(٢) Danga.13 نقلاً عن التبشير والاستعمار: فروخ.

يقول الدكتور (إرهاس) طبيب الإرسالية التبشيرية فى طرابلس: فإنه يجب على طبيب الإرسالية التبشيرية ألا ينسى أبداً لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء، ثم هو طبيب بعد ذلك:

ولقد خطب القسيس «هاريك» فى جموع المبشرين مبيناً لهم كيفية التعامل مع المسلمين قائلاً: إن ترجمة الإنجيل وكتب التبشير إلى اللغات الإسلامية أكثر فائدة وأتم نفعاً، لأنه بمجرد شراء المسلمين لكتب المبشرين ومطالعتهم لها تنبذ أوهامهم القديمة عن المسيحية، وأما الجدل والمناظرة فيبعدان المحبة التى لها وقع كبير على قول الغير وتأثير مضاد على نشر النصرانية، فالمحبة والمعاملة هما آلة المبشر لأن طريق الاعتقاد غايته دائماً القلب، ويجب على المبشر أن يتحلى دائماً بمبدأ المسيحية قبل أن يتغنى بالأمور النظرية، كما يظهر للمسلم أن النصرانية ليست عقيدة دينية ولا دستوراً سياسياً بل هى الحياة كلها... إنها تحب العدل والظهر، وتمقت الظلم والباطل، وتفتح للمسلم مدارسنا وتلقاه فى مستشفياتنا، ونفرض عليه محاسن لغتنا، ثم نقف أمامه منتظرين النتيجة بصبر وتعلق بأهداف الأمل. إذ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور بالمحبة ومعرفة الجميل، وبهذه الطريقة فقط يمكن للمبشر أن يدخل إلى قلوب المسلمين^(١).

وسبق أن قلنا إن أهداف الاستشراق قد تلتقى مع أهداف التبشير فى كثير منها لكن ذلك لا يعفينا من التنبيه إلى أهم أهداف التبشير فى العالم الإسلامى عموماً وفى منطقة الخليج بصفة خاصة.

١- تحويل أهل الجزيرة العربية عن الإسلام إلى المسيحية، ويتضح هذا الهدف من برنامج عمل الإرسالية الأمريكية التى تأسست سنة ١٨٨٩م فقد جاء فيه ما يلى: «نحن الموقعون أدناه قد عزمنا على القيام بنشاط تبشيري رائد فى البلاد الناطقة باللغة العربية وبخاصة من أجل المسلمين والعبيد مكرين بالحقائق التالية. إن الحاجة بالغة لهذا العمل التبشيري وضرورة تشجيعية فى العصر الحالى... ولذلك فقد اقترحت اللجنة المؤسسة لها، ضرورة البدء السريع فى هذا العمل، وأن يكون ميدانها الجزيرة العربية وأعالى النيل.

(١) الخالدي: ص ١٠٤-١٠٦.

٢- وبما يقوى الهدف السابق، ما يدعيه «رويمر» أحد مؤسسي الإرسالية السابقة من وجود حق تاريخي للنصرانية في الجزيرة العربية، وأن إعادتها إلى النصرانية كسابق عهدها أمر غير مستحيل، وقد أكد ذلك «رويمر» في قوله: «إن للمسيح حقاً في استرجاع الجزيرة العربية، وقد أكدت الدلائل التي تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة، على أن المسيحية كانت منتشرة في هذه البلاد في سابق عهدها، وهناك دلائل أثرية واضحة على وجود الكنيسة المسيحية هنا، ولهذا فإن واجبنا أن نعيد هذه المنطقة إلى أحضان المسيحية^(١). وكان لسقوط الأندلس في أيدي الصليبيين وانتهاء عهد المسلمين بها أثر في تفكير «رويمر» في الدعوة إلى استرجاع هذه المنطقة إلى أحضان المسيحية.

٣- الالتفاف حول المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة، وهذا الهدف قد أعلنه كثير من المبشرين في مؤلفاتهم، فلقد أعلن «هانوتو» أن هذه الرموز المقدسة هي رمز وحدة المسلمين وسر قوتهم، وأن المسلمين حين يلتقون حولها في الكعبة أو في المدينة يجددون نشاطهم ويستعيدون قوتهم الروحية التي يستمدون منها معنى التحدي على مواجهة المشكلات.

ولم ينس رؤساء المؤسسات التبشيرية أن يعلنوا صراحة أهدافهم التبشيرية على مسمع الأفراد المسلمين الذين يتعاملون معهم في المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات التي أنشأوها في البلاد الإسلامية لهذا الغرض، تحت ستار نشر التعليم الحديث بين أبناء الشرق. فلقد أقيمت الجامعة الأمريكية في بيروت ١٨٦٥م، ليكون مديرها مبشراً وجميع المدرسين بها من المبشرين كذلك، وكان من مبادئ تولي التدريس بالجامعة أن يقسم المدرسون بها على أن يوجهوا جميع أعمالهم نحو هدف واحد هو التبشير، ولم يقبل منهم أن يكونوا نصارى فقط، بل يجب عليهم أن يقوموا بمهمة التبشير أيضاً، وكانت تحرص الجامعة أن تظهر أساتذتها بمظهر المبشرين وكانت تجبرهم الجامعة أن يحضروا مؤتمرات المبشرين، ولما أحست الجامعة بنوع من الخرج في مواجهة الدولة العثمانية في أوائل هذا القرن ألغت مبدأ القسم المطلوب من الأساتذة.

(١) التبشير في منطقة الخليج، عبد الملك النعيمي، ص ٢٤.

ولقد قرر مؤتمر القدس المنعقد ١٩٣٥م أن يستغل كل درس علمي في سبيل تأويل مسيحي لفروع العلوم، كالتاريخ وعلم النبات^(١). وكان دخول الكنيسة عملاً إجبارياً على كل تلميذ بالجامعة، ولما احتج أولياء أمور الطلاب على ذلك اجتمع مجلس الجامعة وأصدر منشوراً بهذا الخصوص جاء في مادته الرابعة ما يلي:

إن هذه كلية مسيحية، أسست بأموال شعب مسيحي، هم اشتروا الأرض، وهم أقاموا الأبنية، وهم أنشأوا المستشفى وجهازه، ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يساندها هؤلاء وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليماً يكون الإنجيل من مواده، فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ، وهكذا نجد أنفسنا ملزمين أن نعرض الحقيقة المسيحية على كل تلميذ. وأن كل طالب يدخل إلى مؤسستنا يجب أن يعرف مسبقاً ماذا يطلب منه، ثم أعلن مجلس الأمناء للكلية: أنها لم تؤسس للتعليم العلماني... ولكن أول غاياتها أن تعلن الحقائق الكبرى التي في التوراة وأن تكون مركزاً للنور المسيحي، وللتأثير المسيحي، وأن تخرج بذلك على الناس وأن توصيهم به.

وهذه المؤسسة التعليمية ببيروت قد تأسس لها نظائر في سائر البلاد الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، فهناك الجامعة الأمريكية بمصر، وكذلك في استامبول بتركيا، بالإضافة إلى المدارس اليسوعية التي لا حصر لها في البلاد العربية وقراها، ولا يخفى على من يراجع المناهج التعليمية في هذه المؤسسات أن التبشير هو مركز الدائرة في كل أنشطة هذه المؤسسات.

والدور التبشيري الذي قامت به الجامعة الأمريكية، في بيروت التي أسست سنة ١٨٦٥ قامت به جميع الكليات التبشيرية الأخرى التي أسست لنفس الغرض وفي شتى بقاع العالم الإسلامي ويستوى في ذلك الجامعة الأمريكية في وسط القاهرة، والجامعة الأمريكية في استامبول، والكلية الفرنسية في لاهور وهذه الجامعة الأخيرة قامت بدور خطير جداً في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وتحت ستار نشر التعليم والثقافة في بلدان العالم الثالث حول المبشرون دور التعليم بمراحله المختلفة وكذلك المؤسسات الثقافية المختلفة إلى حقول خصبة لزرع

(١) الخالدي، ص ١٠٤-١٠٦.

تعاليم الإنجيل ونشر تعاليم المسيحية بين أبناء المسلمين ابتداء من سن الطفولة في دور الحضنة وانتهاءً بالتعليم الجامعي، حيث أسسوا مدارس ومعاهد تعليمية لكل هذه المستويات وزرعوها زرعاً في معظم البلاد الإسلامية.

وكذلك المؤسسات الثقافية والإعلامية كانت بمثابة منابر يعملون من خلالها على نشر تعاليمهم، ولم يجدوا غضاضة في الإفصاح عن ذلك صراحة حتى إن واحداً منهم يعلن صراحة «أن المبشرين استغلوا الصحافة المصرية بصفة خاصة للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر منها في أي بلد آخر حيث ظهرت مقالات كثيرة في الصحف المصرية إما مأجورة في أغلب الأحيان أو بلا أجر في أحوال نادرة»^(١).

الوسائل والمؤسسات التبشيرية:

١- الإرسالية الأمريكية في دول الخليج:

هي إرسالية بروتستانتية ذات أهداف تبشيرية في شبه الجزيرة العربية، قام بتأسيسها الدكتور لانسينج Lansing أستاذ اللغة العربية في معهد اللاهوت في نيوبرونسلوك New Brunswick الخاص بتدريب المبشرين التابع لكنيسة الإصلاح الديني بأمريكا. ولقد ساعد لانسينج في تأسيس هذه الإرسالية ثلاثة من تلامذته وهم جيمس كاتنين، وصموئيل زويمر، وفيليب فيلبس، وكان والد لانسينج يعمل مبشراً في بلاد الشام وخاصة سوريا لمدة طويلة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد أطلق لانسينج ومساعدوه على هذه الإرسالية اسم الإرسالية العربية سنة ١٨٨٩م. استجابة لطلب رسمي مقدم إلى هيئة الإرساليات الأجنبية للسماح بالقيام بعمل تبشيري في البلاد الناطقة باللغة العربية، وبدأت هذه الإرسالية بتأثير نشاطها في الجزيرة العربية وخاصة في المناطق المطلة على الخليج العربي، وكانت كنيسة الإصلاح الأمريكية بولاية نيوجرسي هي التي تتولى الإشراف والتمويل لهذه الإرسالية كما كانت تُمَدُّها بالمبشرين الجدد الذين أتموا تدريبهم بها وأصبحوا مؤهلين للقيام بالعمل التبشيري، وكان من خطة هذه الإرسالية العمل على نشر الإنجيل المسيحي في المكان الذي نشأ فيه الإسلام، ولقد أحست هذه الإرسالية بصعوبة المهمة المكلفة بها خاصة في منطقة الجزيرة العربية مهد الإسلام والتي يتمتع أهلها

(١) البهي ص ٤٢٩، الخالدي وفروغ ص ٢٠٧.

بالولاء الكامل والغيرة الشديدة على الإسلام، لذلك فكروا في وضع خطة مكتوبة يوافق عليها أعضاء الإرسالية لتكون هذه الخطة ورقة عمل لهم في هذه المنطقة وفي غيرها. ومما جاء في هذه الخطة.

نحن الموقعين أدناه قد عزمنا على القيام بنشاط تبشيري رائد في البلاد الناطقة باللغة العربية وبصفة خاصة من أجل المسلمين والعبيد مقرين منذ البداية بالحقائق التالية:

- ١- الحاجة البالغة لهذا العمل التبشيري وضرورة تشجيعه في العصر الحديث.
- ٢- عدم وجود مثل هذا العمل التبشيري تحت إشراف مجلس الإرساليات الأجنبية في الوقت الحالي.

٣- عدم قيام أي مجهود يذكر حتى الآن في المجالات آتفة الذكر ولتحقيق الأهداف المرجوة فلنأخذ نتقدم من المجلس وبناييده إلى الكنيسة عامة بالمقترحات التالية:

- ١- الشروع بهذا العمل بأسرع وقت ممكن.
 - ٢- أن يكون ميدان العمل الجزيرة العربية أو أعالي النيل.
- وجاء في المادة الأولى من دستور هذه الإرسالية «سيكون اسم هذه المنظمة: الإرسالية العربية» وفي المادة الثانية: سيكون هدف هذه المنظمة القيام بالعمل التبشيري في الجزيرة العربية أو البلاد الناطقة بالعربية.

ولا شك أن اختيار الجزيرة العربية كمركز رئيسي لهذه الإرسالية له أهدافه البعيدة التي يخطط لها المبشرون ويعملون على تحقيقها على المدى البعيد، ومن أهم هذه الأسباب التي أعلنوها هو الادعاء بأن الجزيرة العربية كانت في سابق عهدها موطناً للمسيحية قبل الإسلام، ومحاولة إرجاعها إلى سابق عهدها المسيحي أمر ضروري، وقد أكد صموئيل زويمر على هذه الأهداف في قوله: إن من بين الدوافع للعمل في الجزيرة العربية الأسباب التاريخية، إن للمسيح حقاً في استرجاع الجزيرة العربية، وقد أكدت الدلائل التي تجمعت تحت أيدينا في الخمسين سنة

الماضية على أن المسيحية كانت منتشرة في هذه البلاد في سابق عهدها، وهناك دلائل أثرية واضحة على وجود الكنيسة المسيحية هناك، ولهذا فإن من واجبنا أن نعيد هذه المنطقة إلى أحضان المسيحية^(١).

وبعد دراسة أحوال المنطقة سياسياً وجغرافياً واجتماعياً قرر الجنرال «هيغ Heig» في رحلته إلى الجزيرة العربية، أن كل الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهية لاستقبال الكتاب المقدس بذراعين مفتوحتين^(٢).

ب- وقد أنشأت هذه الإرسالية عدة مراكز لها في كل من بيروت، البصرة، البحرين، وكانت البحرين أهم مركز لها حيث أنشأت الإرسالية مكتبة للكتاب المقدس بالبحرين سنة ١٨٩٣ وأصبحت البحرين مركزاً مستقلاً للنشاط التبشيري في المنطقة بعد أن كان تابعاً لمركزهم بالبصرة، وساعد على تكثيف النشاط التبشيري بها عوامل كثيرة أشار إليها المبشرون أنفسهم، ومن أهم هذه العوامل، وضع البحرين السياسي حيث كانت محمية بريطانية وهذا العامل وحده كان كافياً لتوفير قدر من الأمن والأمان للمبشرين في المنطقة. ثم ابتداء نشاط هذه الإرسالية إلى جنوب الجزيرة العربية فأنشأت لها مركزاً في عمان ومسقط ومن عمان امتد نشاط الإرسالية إلى شرق أفريقيا ووسطها.

ج- وفي مطلع القرن العشرين أنشأ المبشرون مركزاً لهم في دولة الكويت حيث بدأوا في زيارتها سنة ١٩٠٠م للمرة الأولى وكانت زيارتهم الثانية لها سنة ١٩٠٣م حيث افتتحوا بها مكتبة لبيع الكتاب المقدس، ولكن رفض حاكم الكويت في وقتها وهو الشيخ مبارك أن تقوم هذه المكتبة بأى نشاط تبشيري في الكويت ثم أمر بإغلاقها.

ولكن أعين المبشرين لم تنصرف عن الكويت لما لديها من أهمية كبيرة في نظر المبشرين، ولقد كتب «أرنولد ويلسون» عن أهمية الكويت بالنسبة للنشاط التبشيري فقال: «إن المزايا الاستراتيجية والتجارية لموقعها وقربها من مدخل دجلة والفرات وأن لها صلتها الوثيقة بمملكة ابن سعود في وسط الجزيرة العربية، وكونها تسمح

(١) نفس المصدر السابق، ص ٤٨-٤٩.

(٢) السابق، ص ٥٠.

بالعبور إليها بسهولة، كل هذه الأمور تجعل الكويت ذات أهمية خاصة بالنسبة للمبشرين^(١). وظلت المحاولات قائمة بين الإرسالية والشيخ مبارك حاكم الكويت إلى أن توصلت الإرسالية إلى الحصول على موافقة منه بفتح مستشفى سنة ١٩١٣م وأعطاهم الشيخ قطعة أرض مجاورة لقصره ليقيموا عليها منزلاً لهم، وتدخل القنصل البريطاني ليكون وسيطاً لهم عند الشيخ بضمان الولاء وعدم المعارضة، وظلت هذه الإرسالية تبشر نشاطها بالمنطقة إلى وقت قريب.

د- ولعل أحدث مركز أنشئ للتبشير في هذه المنطقة هو في قطر، حيث قدم إليها القس «جريت بينتجز والدكاترة هاريسون، وديم، وتوماس، والأنسة كورنيليا دالبرج لتفقد معالم المنطقة ودراسة أحوالها، وفي سنة ١٩٤٥م حضر إلى قطر القس ج. فان يرسم» لافتتاح مستشفى وبعض المراكز الطبية في قطر ووجدوا في هذا فرصة جيدة لمزاولة نشاطهم، وطلب منهم الشيخ أن يضعوا تصميمًا لمستشفى سيعهد بإدارتها إليهم وفي خريف سنة ١٩٤٧م، أصبح المستشفى جاهزاً للعمل، ولكن هذه الخدمات الطبية لم تستمر طويلاً في قطر ففي سنة ١٩٥٢م اضطرت الإرسالية أن تتوقف عن نشاطها تماماً في قطر حيث عادت المستشفى إلى حكومة قطر وأصبحت الإرسالية غير آمنة على نفسها فتوقفت عن العمل تماماً في هذا البلد^(٢).

هذه فكرة موجزة عن تاريخ التبشير بالمنطقة العربية خاصة منطقة الخليج العربية، ومن المعلوم أنه في عصر الاستعمار الحديث، نشطت عملية التبشير في الاقطار الإسلامية التي احتلتها دول الغرب، وفرضت سيطرتها السياسية والثقافية على أهلها، وجلب الاستعمار معه كثيراً من المبشرين وسدنة الكنائس، يقول الأستاذ أحمد دنقر في كتابه التبشير في منطقة الخليج «... في عام ١٨٧٠: وسعت البعثة التبشيرية التابعة للكنيسة الإصلاحية في أمريكا مجال نشاطها في العراق حيث كانت تبشر أعمالها إلى منطقة الخليج عن طريق تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، كما أن الكنيسة الانكليكانية ارتبط وجودها بالجيش البريطاني في

(١) السابق، ص ٦٣.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٠.

منطقة الخليج، بينما وصلت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق الهند وأفريقيا الشرقية، وقد أسس عدد كبير من موظفى شركات النفط كنائس على المستوى المحلي، وآخر الكنائس التى أسست فى الخليج العربى كانت تلك التى أسسها العمال المهاجرون من الهند وباكستان^(١).

أهم الوسائل:

١- من أهم الوسائل التى يسلكها المبشرون فى منطقة الخليج أنهم يركزون على الجوانب الاجتماعية لخدمة المنطقة، وبما ساعدهم على سهولة الاخذ بهذه الوسيلة أن المنطقة الخليجية قبل ظهور النفط فيها كانت تعيش حياة البداوة، فالجهل هو الصفة الغالبة على سكان المنطقة، والفقر المدقع كان واقعاً يعيشه معظم السكان خاصة الذين يعيشون فى البوادي أضف إلى ذلك الحالة الصحية والرعاية الطبية المتدنية، وهذا كله جعل النشاط الطبى وسيلة مناسبة وميسورة وبعيدة عن الشبهات، وعن طريق المستشفيات والعيادات العامة يسهل اللقاء المباشر مع سكان المنطقة المسلمين رجالاً ونساء، فكان المريض إذا ذهب إلى المستشفى لا يسمح له بلقاء الطبيب إلا بعد أن يؤدى الصلاة المسيحية بالكنيسة الملحقة بالمستشفى، ولا يصرف له العلاج إلا بعد لقاء مباشر مع الراهب أو الراهبة، وهذا جعل للهيات الطبية بالمنطقة وضعاً ممتازاً بين سكان المنطقة، حيث كان المسلم والمسلمة هما اللذان يطلبان لقاء الطبيب والطبيبة، ويسعيان لمقابلتهما، والسماع منهما والجلوس إليهما حيثما كانا، وهذا جعل المستشفى والمستوصف من أخطر مراكز التبشير فى منطقة الخليج، ولعل أكبر مثال على ذلك مستشفى بعثة الاتحاد الإنجليلى فى الإمارات العربية المتحدة فإن نشاطها لا يقتصر على المرضى المقيمين بها فقط، وإنما تعدى ذلك إلى إقامة الندوات العامة التى تعقد فى القاعة المعدة لذلك، كما أسست المستشفى مكتبة خاصة لبيع الكتب والمطبوعات المسيحية، وفى كل غرفة منها أشرطة التسجيل للكتاب المقدس وسماع موعظة الاخذ^(٢).

(١) التبشير فى منطقة الخليج، ص ٥، أحمد نون دنقر.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٧.

٢- ومن وسائل المبشرين عموماً - وفى الخليج بصفة خاصة - العلاقات الشخصية والصدقات التى تتم بين الأفراد والعائلات فى داخل المنطقة وخارجها، ومن أبرز المبشرين المهتمين بهذا الجانب مجموعة صانعى الخيام، لوجودهم فى أماكن العمل المختلفة، واحتكاكهم المباشر مع أصحاب الأعمال ومع العمال أيضاً.

٣- يأتى بعد ذلك دور المطبوعات فى عملية التبشير وتوزيعها بالمجان، فهناك عدد كبير من المكتبات المسيحية تقوم بهذه المهمة، وهناك المطبوعات التى توزع على البيوت سرّاً وهى أشبه بالمواظع الإنجيلية والترانيم اللاهوتية يجدها الشخص أمام بيته فى الصباح أو ملصقة على الجدران.

٤- الإذاعات التبشيرية المنتشرة حول العالم الإسلامى وفى داخله، وهى أكثر الوسائل الحديثة فعالية فى الاتصال بالمسلمين، وهناك أجهزة إعلامية متخصصة فى إنتاج البرامج التبشيرية الموجهة إلى المسلمين، ولعل من أهم هذه الأجهزة شركات الإنتاج الإعلامى الموجودة فى لبنان وفرنسا وأسبانيا، وفى جزيرة سيشل، وبعض هذه الشركات تبث برامجها من راديو عبر العالم من موناكو ومن قبرص كما أن راديو الفاتيكان يبث برامج التبشيرية باللغة العربية. ولعل أنشط هذه الشركات الآن راديو مونتوكارلو الذى يبث برامج التبشيرية بعد الساعة الحادية عشرة مساءً عادة.

٥- المؤسسات التربوية التعليمية، مثل دور الحضارة والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات الأمريكية المنتشرة فى العالم الإسلامى، وهذه المؤسسات يختلف نشاطها قوة وضعفاً حسب المنطقة التى تعمل بها، فعلى سبيل المثال نجد أن أنشطة المدارس العاملة فى دول الخليج مدارس كاثوليك فى أبى ظبى، ومدرسة الإرسالية الأمريكية التى كانت تعمل فى البحرين.

٦- يضاف إلى ما سبق دور الصحافة والفنون والبعثات التعليمية وما يترتب على ذلك من نشر أفكار لتزييف التاريخ الإسلامى أحياناً واستغلال الواقع المؤلم للعالم الإسلامى أحياناً أخرى ومحاولة ربط ذلك بالتخلف بالإسلام.

ولقد قامت الصحافة بأخطر الأدوار التبشيرية فى المنطقة العربية والإسلامية على وجه العموم، فلقد هاجر إلى مصر كثير من الموارنة اللبنانيين بدعوى زائفة

ومكتشوفة وهي طلب الأمان في مصر بلد الحرية والنور. هكذا كانوا يسرون هجرتهم إلى مصر. ولا زالوا. ولكن قد أثبت الواقع عكس ذلك تمامًا. فقد كان المواردنة خريجي الأديرة والكنائس والمدارس التبشيرية الذين حملوا معهم بذور الفتن وأساليب التنصير في ربوع مصر، وأخذوا يباشرون نشاطهم تحت حماية الاستعمار الأجنبي الذي كان مسيطراً على كل مرافق الحياة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وكان نشاط المواردنة المهاجرين شديد الأثر، فلقد هيا الوجدان المصري للاستعمار الثقافي، ولقد أشار إلى هذه الحقيقة المؤرخ الأمريكي بيرجران حيث قال: لقد سعت فرنسا إلى زرع فئة من التجار المارونيين الشوام في الإسكندرية ودمياط ورشيد، تحت حماية النفوذ الأجنبي، وكان لهؤلاء بعض الصحف التي أطلق عليها عبد الله النديم صحف الأجراء وكان يسمى ما ينشرونه بالقاذورات^(١).

وقام جرجي زيدان بتأسيس دار الهلال بمصر وهي مؤسسة تبشيرية خالصة وكذلك أنشأوا مجلة الكاتب المصري، وقيل إنها تأسست بأموال صهيونية.

أما جريدة الأهرام فتأسست بيد صليبية خالصة وكان من بنود تأسيسها ألا يعمل بها إلا النصارى ولا يقوم بشؤريتها إلا النصارى، وكان من أكبر مؤسسيها بشارة تقلا وإخوانه الذين هاجروا إلى مصر سنة ١٨٧٣ هـ تحت حماية الحملة الفرنسية،

وكان صاحب دور كبير في تأليب الإنجليز ضد عرابي، وكان قلمه مدافعاً عن الإنجليز أحياناً. وعن الفرنسيين أحياناً أخرى، ولقد سجل عرابي في مذكراته كيف خدعه بشارة تقلا. فقد كان مؤمناً بمبادئ عرابي، أو هكذا كان يتظاهر، يقول عرابي: «وبعد ساعة جاء لي زورني بشارة تقلا محرر جريدة الأهرام، وظننت أنه قدم لي عزيني ويبدى عواطفه نحوي لأنه قد أقسم بدينه وشرفه أنه واحد منا وأنه يعمل لحرية وطننا... ولكنه لما دخل على توقع أشد التوقع، ثم قال: أي أعرابي: ماذا فعلت وماذا حل بك ورأيت أن الرجل خائن لا محالة» هكذا يقول عرابي عن بشارة تقلا مؤسس جريدة الأهرام.

(١) راجع بحث أ. د. عبد العظيم الديب، الندوة العربية، جامعة قطر. سنة ١٩٩٣ م.

والدور الذي لعبه تقلا ورفاقه لا يقل عنه ما قامت به مؤسسة جرجي زيدان في مصر، فتحت ستار التنوير والنهوض والتقدمية، زلزلت كثيراً من ثوابت القيم في الشارع المصري الحديث واستطاعت أن ترسخ في وجدان الأمة العبرية كثيراً من الأحاديث وتعمل على الترويج لها، مثل قولهم بأن الحملة الفرنسية هي بداية عصر النهضة في مصر، أو أن الخلافة العثمانية تمثل عصر الظلام، وأن اتصالنا بفرنسا هو الذي علمنا معنى الحرية وأخذ بينا في سلم الحضارة... إلخ^(١).

العمالة المهاجرة في ظل الكنيسة:

لعل منطقة الخليج العربي أهم مناطق العالم المعاصر بالنسبة لجذب العمالة من الخارج نظراً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ولقد عقد في بيروت سنة ١٩٧٩ م مؤتمراً نظمته إحدى الهيئات التبشيرية عن أوضاع منطقة الخليج ودور العمالة المهاجرة إليها، ولاحظت هذه الهيئة (MECC) أن ٨٠٪ من سكان هذه المنطقة هم في الأساس من العمالة المهاجرة وأن أوضاع هذه العمالة تدعو للقلق والاهتمام بها وبدورها الإيجابي في تغيير الشكل السكاني للمنطقة، وترتب على هذا الموقف أن أعدت هذه الهيئة دراسة للشكل السكاني ومحاولة التعرف على نسبة العمالة المهاجرة ودياناتها وقام بعض القسس بتنظيم زيارات عدة لدول المنطقة والعمل على تأمين العمل لبعض القسس والمربين المسيحيين الذين يتكلمون اللغة العربية لقيادة العمالة المسيحية المهاجرة إلى المنطقة.

ولقد أعدت أمانة السر المنبثقة عن مؤتمر الكنائس العالمي وثائق عن هؤلاء المهاجرين لدراستها والعمل على أساسها، وبناء على دراسة هذه الوثائق أعلن مؤتمر الكنائس سنة ١٩٧٥ م أنه يجب على الكنائس أن تدافع عن حقوق هؤلاء العمال المهاجرين وتسمى لتحسين أوضاعهم، ولقد أنشأ هذا المؤتمر لجنة لتابعة أحوال هذه العمالة ومتابعة تنفيذ قراراته بشأنها، وأجرى عملية استطلاع للرأي العام الكنائسي حول الأمور الآتية:

(١) راجع البحث القيم الذي كتبه أ. د. عبد العظيم الديب، في ندوة الثقافة العربية، جامعة قطر، سنة ١٩٩٣ م.

١- مدى استجابة الأسرة الدولية لنداء مؤتمر الكنائس المنعقد فى أفريقيا وفى آسيا وفى الشرق الأوسط بشأن حقوق هذه العمالة.

٢- أيسر السبل المتابعة أحوال العمالة المهاجرة فى الخليج والوقوف على ما يلاقونه من صعوبات.

٣- كيف يمكن للكنائس البروتستنتية والكاثوليكية والأرثوذكسية أن تؤمن رسالة العمالة فى منطقة الخليج^(١).

وقد رت هذه الهيئة عدد العمال المسيحيين المهاجرين إلى المنطقة رجالاً وإناثاً فى جميع مستويات العمالة يتراوح بين ٢,٥ - ٣ مليون مسيحى معظمهم من دول آسيا وأفريقيا، ولقد أعدت هيئة الأمانة العامة للهجرة فى مؤتمر الكنائس العالمى وثائق عن هؤلاء المهاجرين لدراساتها والعمل على أساسها، وقد قرر المؤتمر العام للكنائس سنة ١٩٧٥م أنه يجب على الكنائس المختلفة خاصة التى لها فروع فى بلاد الخليج العربى أن تدافع عن حقوق العمالة المسيحية المهاجرة إلى المنطقة والعمل على تحسين أحوالهم.

ولقد صدر حديثاً كتاب عن منظمة عالمية مسيحية تعمل فى باكستان تحت عنوان «صل يومياً Pray day by day» لنشر المسيحية فى منطقة الخليج ولتقوية الكنيسة بين العمال المهاجرين وخاصة القادمين من باكستان، ومن بين الصلوات المطلوبة أن يصلوا من أجل فتح مركز للدارسين للإنجيل بالمراسلة من الباكستانيين والهنود فى الخليج العربى ولتنمية برامج الإذاعة.

ومما سهل للمبشرين عملهم فى المنطقة أنهم يعتمدون فى تنفيذ برامجهم على هذا العدد الضخم من العمالة غير المسلمة، بالإضافة إلى أن آخر إحصائية لعدد المبشرين فى الشرق الأوسط قد بلغ ١٣٠٠ ويذكر الإنجيليون أن عدد المبشرين فى منطقة الخليج حوالى ٨٠ مبشراً بروتستانتياً معظمهم يعمل فى المراكز الطبية.

كما أن هناك عدداً كبيراً منهم يعملون فى المجالات الفنية والصناعية دون أن يعلنوا عن هويتهم وليس من السهل التعرف على طبيعة نشاطهم.

(١) راجع التبشير المسمى فى منطقة الخليج، بقلم أحمد فون دنفر، ص ٣٢ - ٣٥.

نشاطهم فى مصر:

ونجد أن الاستعمار البريطانى بعد أن استقرت له الأمور فى مصر لم يغب عن ذهنه هذا الدور التبشيرى، وكان من أبرز الشخصيات التى كان لها الدور الرائد فى محاربة الإسلام والمسلمين بمصر «اللورد كرومر» المندوب السامى البريطانى، وكان يتميز بالدهاء والعداء للإسلام ولغته العربية، فعمل منذ أول عهده بمصر على تغريب الحياة الثقافية والسياسية والتعليمية ومناهجها، وكان له الدور الأكبر فى تثبيت دعائم الاستعمار بمصر وقد وضع «كرومر» مخططة التبشيرية والاستعمارية معاً فى كتابه «مصر الحديثة» الذى ضمنه آراءه وأهدافه من الوجود البريطانى فى مصر، ومن أهم القضايا التى أثارها «كرومر» فى هذا الكتاب ما يأتى:

١- التركيز على إظهار أن سبب تأخر المسلمين يرجع إلى تمسكهم بالإسلام، لأن تعاليمه تتنافى مع المدنية الحديثة، والحضارة والعلم.

٢- ليس أمام المسلمين من طريق إلى المدنية الحديثة إلا بالتخلص من الإسلام وتعاليمه.

٣- محاولته الدؤوب إرجاع كل مشاكل التخلف الموجود فى العالم الإسلامى السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تعاليم الإسلام.

وقد امتد نشاط «كرومر» إلى لغة القرآن الكريم، حيث نادى بضرورة إلغائها والاختذ باللغة العامية، وجعل لغة القاهرة هى اللغة الرسمية وإحلالها محل اللغة الفصحى فى الكتابة والدواوين الحكومية، وهذا رأى قد عارضه رأى العام المصرى فى وقتها، غير أنه قد وجد عند بعض المستغربين أدناً صاغية فنادوا بالعامية من خلال الصحف خاصة صاحب «المقتطف» وألف المستشرق «ولور» أحد قضاة المحاكم المختلطة بمصر كتاب «لغة القاهرة» فوضع قواعد اللغة العامية القاهرية ونادى بوجوب إحلالها محل لغة القرآن، ثم انتقلت هذه الدعوة المسمومة إلى المستر «وليم ولكوكس» المهندس البريطانى الذى كان بوزارة الرى والزراعة بمصر، فدعا إلى هجر الفصحى وإحلال العامية محلها، وكادت هذه القضية أن تجد لها مكاناً فى بعض المكاتب الرسمية: لولا وقوف رأى العام فى وجهها وفطنة

المسؤولين إلى خطورة هذه الدعوة المسمومة في القضاء على أهم رابطة بين المسلمين والعرب وهي لغة القرآن الكريم.

وما هو جدير بالذكر هنا، الإشارة إلى ما قام به القسيس «دانلوب» المستشار البريطاني لوزارة المعارف الذي حاول جاهداً أن يجرّد مناهج التعليم في مصر من سماتها الإسلامية في كثير من المواد الدراسية، فأنشأ عدداً كبيراً من المدارس الإنجليزية تدرس جميع موادها بلغة المستعمر، وكانت هذه المدارس تبدأ نشاطها المدرسي كل يوم بالصلاة في كنيسة المدرسة وأوصى «دانلوب» أن تكون حصص المواد الشرعية واللغة العربية في المدارس الحكومية في نهاية اليوم المدرسي، بعد أن يكون التلميذ قد أصابه الملل والسآمة، وظلت المناهج الدراسية التي وضعها دانلوب لوزارة المعارف المصرية تعمل عملها في تخريج أجيال مبتوتة الصلة بالإسلام وقضاياها إلى وقت قريب، والتقت أهداف «كرومر» و«دانلوب» في محاولة إبعاد الحياة الثقافية والتعليمية في مصر عن روح الحياة الإسلامية وحاول كل منهما جذب بعض الشخصيات إلى هذا التيار العلماني الصليبي ولكن هذه المحاولات كانت تبوء بالفشل في معظم الأحيان.

مؤتمرات التبشير:

يعقد المبشرون كثيراً من المؤتمرات في العالم الإسلامي لرسم الخطط التبشيرية المناسبة وتقويم العمل في الفترات السابقة ومحاولة معالجة ما شابها من قصور أو نقص، هذا بالإضافة إلى وضع المؤلفات المستقلة التي ألفها المبشرون لوضع خريطة كبرى للتبشير العالمي على مستوى جميع الشعوب غير المسيحية، ومن أهم هذه المؤلفات ذلك البحث الخطير الذي كتب مقدمته المسيو «شاتيليه» وضمنه مجلة «العالم الإسلامي» الفرنسية المصورة فأصدت هذه المجلة عدداً ضخماً سنة ١٩١١م ليس فيه غير هذا البحث الضخم الذي وضعه شاتيليه وكان يدور كله حول ما تقوم به الإرساليات التبشيرية البروتستانتية في العالم الإسلامي وتضمنت هذه المقدمة الدور الذي تقوم به كلية القديس يوسف اليسوعية في بيروت في نشر تعاليم الإنجيل في سوريا ولبنان، ولقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية واهتم بنشر محب الدين الخطيب بعنوان: الغارة على العالم الإسلامي ثم جاء كتاب تاريخ

التبشير للمستمر «أودين بلس» البرتستانتي الذي تضمن تاريخ التبشير في العالم الإسلامي حتى أواخر القرن التاسع عشر، ومن أهم الشخصيات التي برزت في تاريخ التبشير الحديث القسيس صموئيل زويمر. الذي كتب بحوثاً متعددة عن التبشير ووسائله في جزيرة العرب وقد بين زويمر في بحوثه أهمية الالتفاف حول جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأشار إلى ضرورة الربط بين مصالح المبشرين في بيروت وسوريا ومكة والمدينة لأن ذلك سوف يمهّد للمبشرين النفاذ إلى هاتين المدينتين المقدستين عند المسلمين، كما لفت زويمر نظر المبشرين إلى أهمية الانتشار في جزر ماليزيا وأندونيسيا ليتمكن تخليصها من قبضة المسلمين وأشار إلى ضرورة عقد مؤتمر لمراجعة أعمال المبشرين والتعرف على المشاكل التي يواجهونها، ووضع الخطط المناسبة في المستقبل.

١- مؤتمر المبشرين بالقاهرة سنة ١٩٠٦م:

اجتمع فهذا المؤتمر معظم الإرساليات التبشيرية في المنطقة برياسة «زويمر» وافتتح المؤتمر بتاريخ ٤ أبريل سنة ١٩٠٦م، وكان عدد مندوبي الإرساليات التبشيرية قد بلغ ٦٢ مندوباً رجالاً ونساء، وتم انتخاب زويمر رئيساً عاماً للمؤتمر، وكان من أهم المسائل التي طرحت على هذا المؤتمر الأمور التالية:

- ١- إحصاء لعدد المسلمين في العالم.
- ٢- وضع الإسلام والمسلمين في شرق وجنوب شرق آسيا.
- ٣- منهج التعامل مع المسلمين المثقفين والمسلمين العوام.
- ٤- دور المرأة وشؤون النساء المسلمات.

وقد جمعت أعمال المؤتمر في كتاب مستقل نشر باسم «وسائل التبشير بالنصرانية بين المسلمين» جمعه القسيس فلمنج الأمريكي وكتب عليه من الخارج عبارة «نشرة خاصة» ليكون الكتاب قاصراً في تداوله على فئة خاصة من المشتغلين بالتبشير.

وضمن هذا الكتاب بعض التوصيات التي رفعها إلى الحكومات الأوروبية المعنية، ومن أهم هذه الاقتراحات محاولة الالتفاف حول الأزهر في مصر لأنه مفتوح لكل الطلاب من العالم كله وأنه لا يخضع في تمويله لأي حكومة لأن أوقاف الأزهر

تدر دخلاً كبيراً يساعد العالم والمتعلم فيه، ولا بد من العمل على تقليص دوره، ولنبدأ ذلك بإنشاء جامعة نصرانية تشارك في الإنفاق عليها جميع الكنائس المسيحية على اختلاف مذاهبها لأن في التخلص منه مصلحة لجميع الكنائس بلا استثناء، ولقد قام زويمر بعمل خريطة أسماها «خريطة تنصير العالم الإسلامي» في هذا العصر ووزع أعداداً كبيرة منها على كبار المسؤولين في الحكومات الغربية وكتب على كل نسخة نداء إلى المسؤولين لعله يجد صدى له في أوروبا وأمريكا، وعرض هذه الخريطة على المؤتمر وضمناها كتابه «العالم الإسلامي اليوم» وكان من أهم ما نصح به زويمر في كتابه هذا إثارة بعض المشكلات الاجتماعية وطرحها في الندوات واللقاءات الثقافية كمشكلة الطلاق والتعدد، وإرث المرأة ولماذا يكون نصف الرجل، كما أوصى بالعمل على أن يجتهد المبشرون في إيجاد أصدقاء لهم من المسلمين يقومون بنشر هذه الأفكار بين المسلمين ليتحولوا فيما بعد إلى مبشرين بتعاليم المسيح نيابة عن النصارى ومن أهم أعمال زويمر التبشيرية:

١- تقرير أهداف التبشير الذي قدمه المؤتمر الذي عقد بالهند سنة ١٩١١ وصرح فيه بأن هدف التبشير ليس هو تنصير المسلم فقط وإنما الأهم من ذلك التنكر لتعاليم الإسلام.

٢- التقرير الذي نشره في ١٢ أبريل سنة ١٩٢٦م ويشير فيه إلى تلك المجهودات الكبيرة التي بذلها المبشرون والمصاريف الباهظة التي أنفقوها ولم تؤت ثمرتها ولذلك يجب التفكير في تطوير وسائل التبشير ومناهجه، ومما جاء في هذا التقرير قوله: .. وعندي أنه قبل أن نبني النصرانية في قلوب المسلمين يجب أن نهزم الإسلام في نفوسهم، حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سهل علينا أو على من يأتي بعدنا أن يبنوا النصرانية في نفوسهم.

٢- مؤتمر القدس سنة ١٩٣٥م:

عقد ذلك المؤتمر تحت حماية الاحتلال البريطاني لفلسطين وكان أبرز المتحمسين فيه بالعداء للإسلام «زويمر» وألقى خطبته على الحاضرين من المبشرين ومن المهم للقسائري أن أضع أمامه نص هذا الخطاب ليعرف كيف تلتقى مصالح التبشير والاستعمار مع مصالح اليهود في فلسطين ليجمعهم هدف واحد هو التخلص من الإسلام: قال زويمر:

أيها الإخوان الأبطال: والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل ولقد أديتم الرسالة التي نيظت بكم أحسن الأداء.. إنني أقركم أن الذين دخلوا حظيرة المسيحية من المسلمين ليسوا بمسلمين حقيقيين، لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة.

إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام.

أو رجل مستخف بالأديان لا يهتم بغير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر، وعزت عليه لقمة العيش.

وثالث يسغى الوصول إلى غاية شخصية.. إن المهمة التي نذبتكم إليها دول المسيحية في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريماً. وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه وتهنئكم عليه دول المسيحية.. لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر.. على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير والكنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي تهيم عليها دول أوروبا وأمريكا.

أيها الزملاء: إنكم أعددتكم في ديار الإسلام شباباً لا يعرفون الصلة بالله ولا يريدون أن يعرفوها، وأخرجتم بعضهم من الإسلام ولم تدخلوه المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده الاستعمار لا يهتم بالعظام، ويحب الراحة والكسل ولا هم له في دنياه إلا الشهوات..

فإذا تعلم فللشهووات، وإذا جمع المال فللشهووات، وإذا تبوأ أسمى المراكز فللشهووات، وفي الشهوات وجود بكل شيء.. باركتكم المسيحية ورضى عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم، لقد أصبحتم بفضل جهادكم موضع بركات الرب^(١).

(١) من كتاب: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام، محمد محمود الصواف، ص ٥٨ - ٥٩، نقل عن: قوى الشر المتحالفة: محمد الدهان ص ١١٢ - ١١٥.

الفصل الثاني

العلمانية وظروف النشأة

١- المصطلح:

درج الباحثون على استعمال مصطلح العلمانية على أنه ترجمة لكلمة Secularism الإنجليزية، وتنطق بفتح العين علمانية بمعنى الدنيوية أو اللادينية، وينطقها البعض بكسر العين نسبة إلى العلم وهو خطأ إذ لا علاقة للكلمة بالعلم، وتستعمل في النسبة إليها بزيادة الألف والتون فيقال علماني مثل روحاني جسماني وهي نسبة على غير قياس.

أ- وقد تناولت المعاجم اللغوية ودوائر المعارف هذا المصطلح بالشرح والتحليل لتوضيح معناه وبيان مضمونه، ففي دائرة المعارف البريطانية مادة Secularism أن العلمانية: حركة اجتماعية يقصد بها صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها، ذلك أن الناس كانوا في العصور الوسطى يركزون اهتمامهم في حياتهم على اليوم الآخر والتأمل في الله مشغولين بذلك عن الاهتمام بالدنيا وشؤونها مما نتج عنه انتشار الفقر والجهل وكان السبب في ذلك توجيهات وأوامر رجال الكنيسة، فظهر الاتجاه العلماني لكي يقاوم هذه النزعة ويوجه الناس إلى الاهتمام بالدنيا بدلا من الاهتمام بالآخرة والبحث في شؤون الإنسان بدلا من التأمل في الله، وتنمية النزعة الإنسانية وتحقيق رغبات الإنسان في الدنيا القريبة بدلا من الإيمان بالوعود التي تدعو الناس إلى الإيمان بأن هذه الرغبات سوف تتحقق لهم في الآخرة، لذلك فإن معناها معنى الدنيوية وهذا ما رجحه العقاد، ثم تطور هذا الاتجاه خلال سيرته التاريخية في أوروبا وعرفت العلمانية على أنها حركة مناهضة للمسيحية^(١).

ب- جاء في قاموس العالم الجديد لـ «ويستر» أن العلمانية نظام من المبادئ والتطبيقات، وتنادى بأن الدين أو الكنسية لا دخل لهما في إدارة شؤون الدولة أو نظام الحكم ولا علاقة لهما بوسائل التربية ومناهج التعليم والثقافة.

ج- وفي معجم أكسفورد: إن العلمانية هي الرأي أو الاتجاه الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق أو التربية.

(١) راجع وباء العلمانية د. سفر الحوالي ص ١٢.

د- وفي المعجم الدولي الثالث أن العلمانية: اتجاه في الحياة (الثقافية والاجتماعية والسياسية) يقوم على مبدأ أن الدين أو الأوامر الدينية يجب ألا تتدخل في شؤون الدولة ونظام الحكم واستبعاد كل معنى ديني من شؤون السياسة، وهو نظام اجتماعي يقوم على أساس أن القيم الاجتماعية والسلوكية تقوم على التضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين^(١).

هذه هي أهم التعريفات لمعنى العلمانية كما هو مدون في معاجمهم وفي دوائر المعارف، وقد شاع استعمال المصطلح بهذا المعنى بين الباحثين فهو يعنى إقصاء الدين عن شؤون الحياة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ونلفت النظر هنا إلى أن المعنى المقصود من هذا المصطلح هو إبعاد الدين عن شؤون الحياة كلها على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وليس كما يقول البعض: إنها إبعاد الدين عن نظام الحكم والسياسة فقط والفرق كبير بين المعنيين. فهي ليست فصل الدين عن السياسة فقط ولكنها إقصاء الدين عن نظام الحياة كلية بما فيها الشؤون السياسية، ولو كان المعنى هو فصل الدين عن نظام الحكم لكان الخطب أهن، لكن المعنى الحقيقي للمصطلح هو إقصاء كل معنى ديني أو إيماني عن المشاركة في حركة المجتمع للفرد أو الجماعة على حد سواء.

ولما كان تطبيق هذا المعنى له خطورته في حياة الشعوب فإن موقف الدول قد تفاوت في تطبيق العلمانية، فبعض الدول قد تطرف في التطبيق فأقصى الدين تماماً عن شؤون الحياة ولم يكتف بذلك وإنما أضاف إلى هذا الموقف أنه أقام المؤسسات التي جعل مهمتها محاربة الدين والتدين والعمل على نشر الإلحاد بين الشعوب التي خضعت لسلطان هذه الدول. وهذا الموقف المتطرف نجده واضحاً في النظام الشيوعي والدول التي خضعت لسلطانه فكان من أول ما فعلته في هذه الدول التي احتلتها هدم المساجد ودور العبادة ومطاردة رجال الدين والقضاء على التعليم الديني في هذه البلاد وازدحمت السجون والمعتقلات برجال الدين من كل ملة وأشاعت بين مثقفها أن الدين أفيون الشعوب ووسيلة لتسلط الكنيسة على رقاب الكادحين.

(١) راجع وباء العلمانية د. سفر الحوالي ص ١٢.

وكانت هناك صورة أخرى لتطبيق العلمانية في دول أوروبا الرأسمالية حيث اكتفت بإقصاء الدين عن شؤون الحكم ونظامه وتركت للأفراد حرية الاعتقاد والأخذ بما نشاء من أوامر الدين، ولكل فرد الحق في أن يحدد موقفه من الكنيسة قبولاً أو رفضاً إيماناً بها أو كفرةً بمبادئها وفي داخل هذا الإطار المعتدل نسبياً كانت مواقف الدول أيضاً متفاوتة. فبعضها حدد للكنيسة مجال نشاطها وهو العمل على تنمية الجانب الروحي والإيماني وشجعته على التبشير بالإنجيل وتعاليمه بين الشعوب التي لا تدين بالمسيحية ورصدت لها الميزانيات الضخمة وباشرت نشاط الكنيسة التبشيري وشجعته، وأكبر مثال لهذا الاتجاه هو موقف فرنسا التي أعلنت نفسها حامية للمذهب الكاثوليكي في العالم ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا موقف دول أوروبا وأمريكا الآن في القرن الحاضر.

فلا تجد دولة إلا ولها مؤسساتها التبشيرية في العالم شرقاً وغرباً وتؤكد المفاهيم على المعنى السابق لمصطلح العلمانية، فهو ليس نسبة إلى العلم إنما هو وثنية في مقابل الدينية، أو النظام اللاديني في مقابل النظام الديني والمراد بلفظ الديني هنا هو النظام الكنسي وليس الدين بالمعنى العام، وترتب على شيوع هذا المصطلح أن أوروبا فصلت فصلاً تاماً بين ما هو كنسي، وما هو دنيوي، وجعلت سلطة الكنيسة مقصورة على ممارسة حقها في السلطة الروحية فقط ولا شأن لها بأمور الدولة أو إدارة شؤونها السياسية والاجتماعية وسار الفصل بين السلطتين الدينية والدنيوية أمراً واقعاً في أوروبا.

ولعل من المفيد أن ننبه هنا إلى ضرورة التفرقة بين التسلط الكنسي الذي ترفضه العلمانية والدين المسيحي بصفة عامة، ذلك أن الدول التي رفضت التسلط الكنسي لم ترفض الدين المسيحي كعقيدة يؤمن بها الأفراد أو يرفضونها حسب حريتهم الشخصية فإن معظم دول أوروبا على هذا النحو الذي أشيرنا إليه سابقاً فهي لم تحارب المسيحية ولكنها أقصتها عن نظام الدولة، وهذه التفرقة مهمة جداً؛ لأن بعض الباحثين يرى أن العلمانية اتجاه محايد وليس مناهضاً للدين ويستدل على رأيه بموقف دول أوروبا من المسيحية فهي لا تحارب المسيحية ولكنها لا تأخذ بها في نظام الحكم، والعلمانية عند أصحاب هذا الرأي لا تعنى اللادينية ولكنها تعنى -

كما سبق أن أوضحنا- أنها ليست إقصاء الدين عن نظام الحكم فقط ولكنها إقصاء الدين عن نظام الحياة كلها، حياة الفرد وحياة الجماعة، سواء فى ذلك الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

ولقد ترتب على هذا الفصل بين الدين والدنيوى أن ظهرت الازدواجية فى شؤون الحياة كلها فظهرت المدرسة المدنية بجانب المدرسة الدينية، والحكم الدينى بجانب الحكم العلمانى الدنيوى والدولة الدينية فى مقابل الدولة المدنية.

٢- ظروف النشأة وأسبابها:

كان المجتمع الأوروبى يعيش فى العصور الواسطى حياة تحيط بها ظروف معيشية قاسية، فالفقر والجهل كانا صفتين لازمتين لسكان هذه المناطق، وكان الناس يخضعون فى سلوكهم وعلاقتهم الاجتماعية لعادات وتقاليد أشبه بالجاهلية الأولى، فحياة القبيلة والتعصب لها والتعبد بعباداتها والخضوع لتقاليدها والقتال دونها كانت كلها الشغل الشاغل لسكان هذه المناطق، أما بالنسبة للديانة الرسمية التى كانوا يعتقدونها فقد فرضت عليهم الإمبراطوريات المتعاقبة عبادة المسيح بدلا من عبادة الله أو بدلا من عبادة الإمبراطورية وظلت أحوال أوروبا تنتقل من سيئ إلى أسوأ فى الاعتقاد والسياسة والاجتماع إلى مطلع عصر النهضة وكان من الطبيعى للإنسان الذى يعيش تحت هذه الظروف أن يؤمن بكل ما يلقى عليه ويخضع لكل ما يطلب منه ولم يكن هناك من سلطة تفرض على الناس أوامرها وتطلب منهم تنفيذها إلا سلطة رجل الدين، وأدى ذلك إلى نوع من التسلط الذى تعاملت به الكنيسة مع الناس فأذلوا رعايهم ونهبوا أموالهم تحت اسم الدين وسوف نركز على نقطتين مهمتين كانا من أهم العوامل التى ساعدت على ظهور العلمانية وشيوعها.

أ- طغيان الكنيسة وتسلطاتها:

لقد ساعدت الظروف التى عاشتها أوروبا على خلق طبقة من الطغاة تستروا باسم الدين وفرضوا على الناس مجموعة من العقائد والأوامر التى لم ينزل بها وحى ولم يقرها عقل ولا يقبلها الواقع ففرضوا الضرائب الباهظة على الناس وجمعوا الأموال وملكوا الإقطاعيات الكبيرة وسخروا الناس فى العمل بها بلا أجر مقابل

وعود مزعومة سمعوها من رجال الكنيسة، وادعى هؤلاء لأنفسهم الحق الإلهى فى تنصيب الإمبراطور وعزله عن الحكم، وكان هذا الزعم الخاطئ سبباً فى خلق نوع من التحالف بين رجال الكنيسة من جانب والإمبراطور الذى يقومون بتنصيبه حاكماً من جانب آخر، فكان الإمبراطور وكيلا عن الكنيسة فى تنفيذ أوامر رجالها وفرضت الإناءات وجمعتها نيابة عنهم من الناس وبالتالي كان رجال الكنيسة يباركون كل فعل يقوم به الإمبراطور وكل أمر يفرضه على الرعية، وكان هذا التحالف سبباً فى إيجاد نوع من الكراهية الشديدة لرجال الدين والإمبراطوري معاً.

وظهر فى المجتمع الأوروبى طبقتان متميزتان هما طبقة النبلاء والحكام وطبقة رجال الدين وما عدا هاتين الطبقتين فكانوا رقيقاً وعبداً يعملون فى خدمة الطبقتين السابقتين سخرة بلا أجر، وزاد طغيان الكنيسة فحرمت على الناس ما أحل الله لهم.

* فحرمت عليهم الختان بعد أن كان حلالاً.

* وحرمت زواج رجال الدين بعد أن كان حلالاً.

* وفرضت عقيدة التثليث التى لم يقبلها عقل المفكرين والعلماء.

ثم حدث نوع من الصراع الدفين بين رجال الكنيسة من جانب والإمبراطور من جانب آخر وأخذ كل منهما يتربص بالآخر ويتحين الفرصة للخلاص منه فقد ضاق الإمبراطور ذرعاً بطغيان الكنيسة ومحاولة السطو على سلطته والتدخل الكثير فى شؤون السياسة والدولة، ومع هذا الشعور بالكراهية فإنه لا يملك حق الرفض لأوامر الكنيسة لأنه -حسب زعمهم- ينفذ أوامر الله وأن خضوعه لسلطانها ليس اختيارياً ولا تطوعاً منه ومن هنا كان رجال الكنيسة يهددون الإمبراطور بالطرد والعزل عن الحكم كثيراً، ويذكر التاريخ أن بعض رجال الكنيسة وهو «جريجورى السابع» قال: إن الكنيسة جديرة بأن تكون صاحبة السلطة العالمية، ومن حق البابا أن يخلع الملوك غير الصالحين وأن ينصب ويؤيد من يراه من البشر صالحاً للحكم حسب مقتضيات الأحوال، وقد مارس «جريجورى» هذا الحق عملياً مع إمبراطور ألمانيا «هنرى الرابع» حين اختلف معه فى بعض المسائل، فأعلن الإمبراطور خلع البابا وعزله عن الكنيسة وكان الرد على ذلك أن أعلن البابا خلع الإمبراطور وعزله

عن الحكم وزاد على ذلك أن حرمة من رحمة الكنيسة وعين أحد خلفائه فى مكانه وأخذت الفجوة تتسع بين الكنيسة والإمبراطور تدريجياً حتى أعلنت الإمبراطورية الفصل التام بنى السلطتين بين السلطة الدينية والسلطة المدنية وذلك بعد شيوع الاتجاه العلمانى وتطبيقه.

ب- بين حقائق العلم وخرافات الكنيسة:

لقد ادعى رجال الكنيسة لأنفسهم حق تفسير الظواهر الطبيعية، وأقحموا أنفسهم وأقحموا المسيحية معهم فى مجالات علمية لا علاقة لهم بها وليس للدين فيها رأى لا سلباً ولا إيجاباً وإنما ترك تفسير الظواهر العلمية لأهل المعرفة بها من العلماء كل فى مجال تخصصه، وكان مطلب الدين من المؤمنين به أن يؤمنوا بالموجود على ما هو عليه فى الوجود على أنه آية دالة على خالقه، وترك تفسير هذا الوجود بظواهره المختلفة للعلماء به عن طريق الكشف عن قوانينه وترابط الأسباب بمسبباتها، ولم يحدد الدين رأياً معيناً ألزم الناس به لا فى حركة الأفلاك ولا فى تفسير الظواهر ولا فى أصل الكون وإنما ترك للعقل أن يبحث وي طرح الأسئلة ويبحث عن الإجابات ولكن رجال الكنيسة ادعوا أنهم وحدهم يملكون حق تفسير الظواهر وأنهم وحدهم أصحاب الرأى القاطع فى هذه المسائل، وبما زاد الطين بلة أن هذه الآراء وتلك التفسيرات التى قالوا بها نسبوها إلى الدين وادعوا لها العصمة فخلطوا بين نصوص الوحي وآراء الرجال، وطلبوا من الناس أن يؤمنوا بآرائهم على أنها وحى منزل معصوم من الخطأ وأن الخروج على هذه الآراء كفر وإلحاد يعاقب صاحبه بالطرد والحرمان من رحمة الكنيسة، ولقد سيطر على عقول أوربا فى العصور الوسطى بعض النظريات الخاطئة حول الأفلاك وحركتها وأن الأرض هى مركز الكون كما قال بطليموس وبعض آراء أرسطو فى النفس واختلطت هذه الآراء بأصول المسيحية وصارت أصلاً من أصول العقيدة عندهم، حيث تبنيتها الكنيسة وآمنت بها ودعت إلى الإيمان بها.

ثم بدأت أنوار عصر النهضة تزحف إلى أوربا مع الحضارة الإسلامية خلال منافذ ثلاثة فى الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا، وبدأت أوربا تتعرف على مناهج

البحث العلمى والتجربة العلمية من خلال تعرفها على تراث المسلمين فى هذه المناطق الثلاثة خاصة الأندلس، وبدأ العقل الأوربى يستيقظ من سبات الجهل والغفلة ليتعرف على خطوات المنهج التجريبى الذى يبدأ بملاحظة الظاهرة والتساؤل عن أسبابها وافترض مجموعة من الفروض التى يتوقع الإجابة فى واحد منها، وأخذوا يتعاملون مع الظواهر الكونية بهذا المنهج التجريبى كطريق يقينى للمعرفة ورفضوا تماماً الأخذ بآراء الكنيسة أو الخضوع لسلطانها لأنهم فتشوا فى آرائهم فلم يجدوا فيها ما يقنع العقل أو يعبر عن الحقيقة وإنما وجدوها محض خرافة قدسوها باسم الدين والدين منها براء، غير أن العلماء لم يسلم لهم هذا المناخ طويلاً فصرعان ما بدأ الصراع بين رجال الكنيسة ونادوا بمحاربة هذا الوافد الجديد - العلم - الذى تعلمه هؤلاء من الكفار (المسلمين) الذى جاءوا إلى أوربا، واعتبرت الكنيسة آراء العلماء وساوس شيطانية يجب محاربتها، ولو أنصفوا أنفسهم ودينهم لخضعوا لرأى العلماء ونادوا به ودعوا إليه لأنه حقائق العلم وما عداه زيف وخرافة.

وكانت بداية الطريق فى هذا الصراع هى نظرية «كوبرنيك» (١٥٤٣) التى اكتشف صاحبها أن الأرض ليست هى مركز الكون كما تدعى الكنيسة، وكما قال بطليموس وأن الأفلاك لا تدور حول الأرض، ووضع «كوبرنيك» كتابه عن «حركة الأجرام السماوية» شرح فيها نظريته تفصيلاً وبين آراءه فى حركة الأفلاك وكانت على النقيض تماماً مما تدين به الكنيسة فأعلنت الكنيسة الحرب على «كوبرنيك» ولم يفلت من العقاب إلا بسبب موته قبل طباعة هذا الكتاب، وأعلنت الكنيسة أن كل ما جاء فى هذا الكتاب مخالف لروح الإنجيل وأنه وساوس شيطانية.

غير أن نظرية هذا العالم لم تمت بموته فقد جاء بعده من أحياها وأعلن أن ما فيها هو حقيقة العلم الذى يجب قبوله ورفض ما عداه وكان هذا العالم هو «جرادونا برونو» الذى قدمته الكنيسة للمحاكمة حيث قضت عليه محكمة التفتيش بالحبس ست سنوات ولما لم يتراجع عن رأيه أمروا بإحراقه (١٦٠٠م) ليكون عبرة لغيره، من العلماء الذى يخرجون على سلطة الكنيسة.

ثم جاء «جاليليو» الذى اخترع التلسكوب وأثبت بالتجربة العلمية صحة نظرية «كوبرنيك» واعتنق رأيه ورفض رأى الكنيسة، وكان جزاؤه أن قدم لمحاكمة التفتيش

وقضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن وأمروا بتلاوة مزامير التوبة والندم فى كل أسبوع لمدة ثلاث سنوات، ثم أعلن توبته وهو رافع على قدميه أمام رئيس المحكمة.

هذه نماذج قليلة من العلماء الذين واجهوا مصيرهم المؤلم أمام رجال الدين بسبب رفضهم لخرافات الكنيسة وتمسكهم بحقائق العلم الذى توصلوا إليه خلال بحوثهم وتجاربهم العلمية، وإذا كان الصراع فى هذه الفترة قد اقتصر على بعض الشخصيات من العلماء والمفكرين فإنه قد اتخذ شكلا آخر فى القرن السابع عشر والثامن عشر فبعد أن كان الصراع قائما بين الكنيسة و«جاليليو» أو «كبرنيق» أو «برونو» فإنه أصبح فيما بعد صراعا بين الدين والعلم، بين الدين الذى تدعيه الكنيسة والعلم الذى توصل إليه العلماء أو بين الوحي والعقل.

وبدأ العلماء فى القرن الثامن عشر نهضتهم العلمية وهم متربصون بكل ما هو دينى رافضون له، متمردون عليه باسم العلم أحيانا، وباسم العقل أحيانا، وباسم حقائق الطبيعة أحيانا أخرى ولم يعد هناك نص دينى يستحق أن يوصف بأنه نص مقدس يعلمو على نقد العقل، أو يمثل مرجعا يعودون إليه كمصدر للمعرفة بل أصبح الكتاب المقدس نفسه موضوعا للنقد والشك معا؟

وارتفع صوت العلماء ينادون بتقديس العقل والعلم ومحاربة الدين ورفضوا النص ونبذوا كل القيود التى تعوق حركة العقل فى سبيل الكشف عن الحقائق الكونية وقوى من هذه الدعوة الكشف العلمية التى وصل إليها العلماء فيما بعد أمثال «نيوتن» وقانون الجاذبية وأسهمت كل هذه الاكتشافات فى زلزلة أركان الكنيسة وارتفاع صوت العلم والعقل خلال القرن السابع عشر والثامن عشر بحيث جاءت الثورة الفرنسية ١٨٩٧م كمطلب ضروري لحسم هذا الصراع لصالح العلم والعقل فى مواجهة الكنيسة وخرافاتها، وفتحت هذه الثورة الباب على مصراعيه لتنتقل الصراع إلى العوام من الناس بعد أن كان مقصورا على طبقة المفكرين من الفلاسفة والعلماء فقط، وأصبح الأرقاء والعبيد وعوام الناس هم رواد الثورة على الكنيسة وعلى الحكام فى آن واحد وتمخضت الثورة الفرنسية عن نتائج كان لها أثرها فى سيادة منطق العلمانية فى مواجهة الدين والتدين.

فقد ظهرت فى أوروبا المسيحية لأول مرة فى تاريخها دولة لا دينية هى فرنسا تقوم فلسفتها فى الحكم على الديمقراطية التى تحكم باسم الشعب وليس باسم الله، وتقوم عقائدها على حرية التدين بدلا من المذهب الكاثوليكي، وعلى الحرية الشخصية بدلا من الالتزام بالقيم الأخلاقية أو الدينية، وعلى دستور وضعى بشرى بدلا من قرارات الكنيسة، وكان من أول أعمال هذه الثورة حل الجمعيات الدينية، وتسريح الرهبان والراهبات، ومصادرة أموال الكنيسة، وإلغاء كل الامتيازات الممنوحة لرجال الكنيسة وتحويل رجل الدين إلى موظف حكومى يعمل تحت رقابة الدولة بدلا من أن تكون الدولة هى التى تعمل تحت رقابته.

وساعد هذا المناخ على شيوع الفكر اللاديني فى أنحاء أوروبا خاصة «فرنسا» وتبلور هذا الفكر اللاديني فى اتجاهات فكرية متميزة أسهمت إلى حد كبير فى نشأة المذاهب الفلسفية والعلمية التى تحارب الدين وتتناهض التدين وتعتبر رجل الدين رمزا للتخلف والجهل وداعية إلى الخرافة كالمذاهب الفلسفية الإلحادية، والوضعية المنطقية والطبيعية والاجتماعية، وأخذ علماء هذه المذاهب يدعون إلى تأليه العلم وعبادة العقل، وكان كتاب «جان جاك رسو العقد الاجتماعى» هو إنجيل الثورة الفرنسية المقدس حيث استبدل فيه مصلحة الوطن بالأخلاق والنظم الدينية وأحل عبادة الوطن محل عبادة المسيح، كما نادى أنصار المذهب الطبيعى بإحلال الطبيعة وقوانينها محل الدين، وصرح «فولتير» بأن «دين أهل الفكر دين رائع جدا لأنه خال من الخرافات والأساطير...». وخال من العقائد التى تهين العقل.

ويمكن القول بأن الثورة الفرنسية قد حولت العلمانية من مبادئ نظرية إلى واقع عملى عاشته فرنسا وصدرت هذه المبادئ العلمانية إلى سائر أوروبا فلم يعد هناك نص مقدس ولا دين يجب الأخذ بتعاليمه، وعم ذلك كل دول أوروبا، وجاء القرن التاسع عشر الذى شهد خضوع العالم الإسلامى شرقا وغربا للاستعمار فاحتلت إنجلترا وفرنسا معظم أقطار العالم العربى وكان من مهمة الجيوش المستعمرة نشر هذا الفكر العلمانى والعمل على تدعيم أركانه فى سائر البلاد التى احتلوها وهى كلها بلاد إسلامية.

بين العلمانية والتدين

قضية التدين:

التدين من الأمور التي لا تحتاج إلى دليل لإثبات صحتها؛ لأنها قضية فطرية وغريزة إنسانية وحاجة نفسية، فإن الله تعالى قد فطر الإنسان على محبة الخير ومحبة الحق وتحصيلهما، والسعى إليهما، والاطمئنان لهما، ومن منطلق هذه الغريزة الفطرية نجد كل إنسان - بل كل كائن حي - يسعى جاهداً لما يظنه خيراً له، وما يعتقد أنه الحق ويسعى في طلبهما وقد يقاتل دونهما. وهذا أمر يحسه كل منا في داخله بحيث لا يحتاج إلى برهنة أو استدلال، فأنت ترى الطفل حين يولد مدفوعاً إلى التقام ثدي أمه، دون معلم ولا مرشد كما لو كان مدرّباً على ذلك من قبل، وليس هذا في طفل الإنسان فقط بل نجده في طفل الحيوان أيضاً، وذلك استجابة لتلك الغريزة الفطرية التي فطر الله عليها كل كائن حي، محبة الخير ومحبة الحق، وتحقيقاً لما يظنه الإنسان خيراً نجده مرتبطاً في أول عهده بالحياة بأمه التي يتغذى منها ويظن أنها مصدر الخير له، ثم نجده بعد ذلك يرتبط بوالده ثم بأستاذه ثم برئيسه في العمل وقد يظل ذلك الارتباط طويلاً لغلبة الظن أن هؤلاء جميعاً مصدر الخير له، فإذا ما تعرف الإنسان على ربه وآمن بأنه الخالق الرازق، والمعطي والمانع، والضرار والنافع وأن كل هذه الومائط أسباب مسخرة لتستقيم بها حركة العمران في الكون إذا ما تم له ذلك فإن قلبه يتصلق بالله تعالى باعتباره مصدراً لكل خير وصاحب كل نعمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

نراه قد اطمأن بذلك قلبه، وهدأت نفسه، وبدأ يتعامل مع الناس بل مع الكون كله على أنه وسائل سخر الله بعضها لخدمة البعض الآخر، فالكل في خدمة الكل، وهذا قانون عمام يجب أن يتنبه له الإنسان جيداً، وهذه هي سنة من سنن التدافع في الكون، ونوع من قانون التسخير العام الذي نبهنا إليه القرآن الكريم.

وهنا أمر يجب أن نتنبه إليه وهو أن قضية الاعتقاد في الرب الخالق قضية فطرية أيضاً، فطر الله الجسمين عليهما كما قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه

يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدع..» والفطرة المقصودة هنا هي الإسلام، هي دين جميع الأنبياء، هي الحنيفية، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الرسول ﷺ عن ربه: «أخلفت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين وأحلت لهم ما حرمت عليهم..» وهذه الفطرة هي الأساس النفسي الذي اعتمد عليه الأنبياء في مخاطبة أقوامهم بالإيمان بالله خالقاً وإلهاً معبوداً وخاطبهم الوحي مذكراً لهم بهذه الفطرة الموجودة في نفوسهم سلفاً.

ومن هنا جاء خطاب القرآن في هذه القضية (قضية التعريف بالخالق) بأسلوب التذكير والتذكر، وحصر القرآن وظيفته الرسول ﷺ في هذه القضية ﴿قَدْ كَرَّ إِثْمًا أَنْتَ مُذَكَّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١]، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨] وسمى القرآن نفسه تذكراً فقال: ﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ [المزمل: ١٩] والحديث في هذه القضية يحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه ولكننا أردنا بذلك أن ننبه إلى أن كل إنسان قد فطره الله على الاعتقاد بوجود الخالق الذي هو جوهر الإيمان، وهذا الاعتقاد حاجة نفسية وضرورة إنسانية وحاجة النفس إلى الاعتقاد أكثر إلحاحاً على الإنسان من حاجته إلى الطعام والشراب، وقد يضل الإنسان أحياناً في اعتقاده وقد يخترع الإنسان لنفسه من يتوسم فيه الخير فيطلبه منه ويعبده ويقصده ويتوجه إليه كما هو الشأن في أصحاب الأديان الوضعية والأساطير الشعبية وكانت من مهمة الأديان تصويب هذا الاعتقاد وتصحيح مساره نحو الحق الكامل لإشباع هذه الحاجة النفسية ولتذكير الإنسان بربه الخالق فيعبده ويتوكل عليه.

وليس ذلك إلا لأن التدين أصيل في النفس الإنسانية والإلحاد عارض عليه، التدين فطرة والإلحاد شذوذ، التدين مطلب العقل الصحيح والإلحاد حالة طارئة لعللة مرضية وشبهة عارضة.

ولو تأملت تاريخ الحضارات الإنسانية شرقاً وغرباً سوف تلاحظ أن الإلحاد في كل حضارة شذوذ وخروج على الأصل ولعل أكبر دليل على هذا أن تاريخ الحضارات الإنسانية يحتفظ بأسماء الملحد في كل عصر وفي كل ملة وذلك لندرتهم وشذوذهم، ومن هنا فإن كل مذهب فكري أو سياسي أو اجتماعي جعل

مهمته أن يحارب التدين أو يعارضه فإنه محكوم عليه بالفشل ويحمل معه دليل فساد ويكُون هو برهاناً على زلل أصحابه.

وليس ذلك إلا لأن الإلحاد يناقض الفطرة الإنسانية ويعارضها، وكل أمر معارض للفطرة فإنه مرفوض فى منطق العقل وتحكيم الواقع، ومن هنا كان التدين أماناً للنفوس واطمئناناً للقلب، وحاجة النفس إلى التدين كحاجة الجسم إلى الطعام وكما أن المعدة السليمة لا ترفض الطعام إلا لمرض طرأ عليها فكذلك النفوس الصحيحة لا ترفض التدين إلا لعلّة عارضة وشبهة طارئة وإذا زال المرض عادت النفس إلى حالتها من الصحة فتقبل التدين الذى هو مقتضى فطرتها.

وإذا رجعنا إلى تعريف العلمانية سوف نجد بينها وبين التدين تناقضاً لا مجال لرفعه وإزالته وهذا التناقض قد اصطدمت به الحضارة الأوربية إبان عصر النهضة، حيث لم تستطع أن تتخلص أبداً من الإيمان بالمسيحية كعقيدة يؤمن بها الغرب وتدين بها شعوبه فتركت للناس حرية الاعتقاد بخلاف الدول الشيوعية التى حاربت التدين وناصيته العدا، ولم يدم ذلك طويلاً وكان مآلها الانهيار والخراب، وهذا الموقف جعل بعض الباحثين يذهب إلى القول بأن العلمانية فى أوربا محايدة ولم تصطدم بالدين.

العلمانية فى العالم الإسلامى:

وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى تعريف العلمانية سوف نجد أن بينها وبين التدين خاصة الدين الإسلامى -تناقضاً لا مجال لإنكاره أو التهرب منه، ذلك أننا أمام أمرين:

الأول: أن العلمانية -كما سبق أن بينا- ترفض الدين كمصدر وأساس للحكم- وطبعاً الدين المقصود هنا هو المسيحية- كما ترفض العلمانية أن يكون للدين أى أثر فى توجيه حياة المجتمع لا سياسياً وثقافياً ولا اجتماعياً وينبغى إقصاؤه عن مناهج التربية والتعليم.

وسبق أن عرفنا الأسباب الخاصة التى دفعت أوربا إلى اتخاذ هذا الموقف من رجال الدين وسلطة الكنيسة والسؤال المطروح هنا.

هل هذه الأسباب موجودة فى الإسلام؟

إذا كان تسلط الكنيسة على العلماء ورفضهم للعلم سبباً فى ظهور العلمانية فى الغرب فهل الإسلام يرفض العلم أو يحارب العلماء؟

وهل الإسلام هو الكنيسة؟

وهل رفضت أوربا التدين بالمسيحية أم رفضت تسلط رجال الكنيسة...؟

هل ادعى علماء الإسلام أنهم يملكون حق تفسير الظواهر الطبيعية كما ادعت ذلك الكنيسة...؟

هل ادعى أحد من علماء المسلمين أنه يملك حق المنح والمنع من رحمة الله كما فعلت الكنيسة...؟

هل ادعى أحد من العلماء أن بيده مفاتيح الجنة يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء؟

هذه أسئلة... وغيرها كثير -يجب طرحها على العلمانيين فى بلاد المسلمين لأن هذه الأسئلة حاسمة فى الموقف الثقافى بكامله، ولنعود هنا إلى سؤال آخر أكثر أهمية ما هى مبررات العلمانية فى عالمنا الإسلامى...؟

إن موقف الإسلام من العلم والعلماء وشموله لنظام الحياة وسياسية الحكم سبق الحديث عنه بالتفصيل عند حديثنا عن المشروع الإسلامى للتنوير وسوف نوجز القول هنا عن:

آثار الفكر العلمانى فى بلاد المسلمين:

١- من المعلوم أن الثقافة الإسلامية بفروعها المختلفة فى العقيدة والشريعة فى السياسة والاقتصاد فى الاخلاق والتربية فى الاجتماع والحضارة، تأخذ كلها من معين واحد هو مصدر الإسلام، الكتاب والسنة، ومعنى ذلك أنها ثقافة دينية تدور فى فلك الإسلام بأصوله وفروعه، الثابت فيها والمتطور، فهى نظام شامل ومنهج متكامل للحياة بأكملها على مستوى الفرد والجماعة، والنظام العلمانى لا يسمح لأى فكر دينى أن يشارك فى حركة الحياة أو يسهم فى إدارتها سواء كان ذلك على مستوى الحكم والسياسة أو على مستوى الفكر والثقافة والتربية ومعنى ذلك أن مهمة الدين عندهم لا تتعدى ممارسة الشعائر على مستوى الفرد فقط، ولا يتعدى

ذلك حدود علاقة الفرد بربه وذلك هو تفريغ الإسلام من محتواه وعزله تمامًا عن الإسهام فى حركة الحياة كما هو الشأن فى موقف أوروبا من الكنيسة.

وفى هذه الحالة لا بد من طرح سؤال ما نوع الثقافة المطلوب إحلالها محل الثقافة الإسلامية لتملأ على المجتمع المسلم فراغه الثقافى والفكرى...؟

ما هو النموذج الثقافى المطلوب إحلاله محل الثقافة الإسلامية لتنظم به شؤون حياتنا...؟

والإجابة على هذه الأسئلة واضحة للجميع فإن النموذج المطروح علينا الآن والمطلوب منا الخضوع له هو النموذج الأوروبى؛ لأن الثقافة الغالبة والمطروحة إعلامياً هى ثقافة الغرب العلمانية، علمانية فى السياسة والحكم، علمانية فى المال والاقتصاد، علمانية فى التعليم والتربية والأخلاق، ومعنى هذا أننا سنجد أنفسنا يوماً ما فى أحضان الثقافة الأوروبية أو تحت سلطانها، وهذا هو التغريب المطلوب أو المفروض على العالم الإسلامى الآن، وقد بدأ الفكر العلمانى يتسرب إلى كثير من جوانب الحياة المعاصرة محل الشريعة الإسلامية فى كثير من بلاد العالم الإسلامى، كما ظهر أثر العلمانية فى كثير من مناهج التربية والتعليم فى بلاد كثيرة وراحم التعليم المدنى الأزهر فى مناهجه.

ولقد تبنى كثير من المتعصبين فى العالم العربى الدعوة إلى العلمانية لا بمفهوم التخلص من سلطة رجال الدين ولكن بمعنى التخلص من الدين نفسه وبدأوا يخلعون على الإسلام ما خلعتة أوروبا على الكنيسة فى العصور الوسطى دون أن يفتنوا إلى الفرق بين حقيقة الإسلام وموقف الكنيسة وصاروا يسمونه التنوير، وفى المقابل يصنفون رجل الدين عندئذ بالتخلف والرجعية ويجعلون الدين أو التدين مرحلة تاريخية انتهى زمانها، ولكى نتقدم إلى الإمام فلا بد أن نسلك مسلك الغرب، وقد يكون الأمر سهلاً لو أنهم سلكوا طريق الغرب فى الأخذ بأسباب العلم كمنهج للحياة، فإن ذلك مطلب شرعى لكنهم يدعون المجتمعات الإسلامية إلى الإباحية باسم الحرية الشخصية، وإلى الإلحاد والتكفر للأديان باسم التنوير، وإلى التمرد على النصوص المقدسة كتاباً أو سنة باسم تحرير العقل وحرية التفكير، وكم ضيع المسلمون من موارثهم ومقدساتهم تحت هذه الشعارات الزائفة.

الفصل الثالث

فلسفة التنوير

بين المشروع الإسلامى والمشروع التغريبى

المصطلح وظروف نشأته:

من المفيد أن نوضح لأنفسنا ولغيرنا مفهوم مصطلح التنوير، كيف ظهر تاريخياً، وما الظروف الثقافية التي أفرزته وكيف انتقل إلى العالم العربي وهو محمل بغير معرلة وقعت على غير أرضنا، وتحت ظروف ثقافية نشأت وعاشت في غير حضارتنا، وفي ظل دين غير ديننا؟

إن توضيح هذا الأمر على جانب كبير من الأهمية حتى يتعرف الشباب على حقيقة هذا المصطلح وظروف نشأته التاريخية. وليكون على بينة من الأمر، فإن كثيراً من المصطلحات التي تتردد على الألسنة وتسود بها الصحف والمجلات مصطلحات مدخولة، ومضللة يشوبها زيف وتمويه أكثر مما فيها من الحق المقصود أو البيان للحق، ولأن الساحة الثقافية أشبه بالميدان الخالي إلا من أصحاب هذه النزعات المدخولة، وهذه المصطلحات المضللة، فكثير استعمال هذه المصطلحات في الكتابات والندوات الثقافية دون استيضاح من أحد لمعناها ومدلولها، ودون أن يتساءل عن ظروف نشأتها وملابساتها الثقافية والدينية. مما يخشى معه أن يستقر في وسائل الإعلام وفي أذهان الشباب، هذه المصطلحات المدخولة أو أن ما يطرح عليهم من قضايا فكرية وثقافية تحت مسميات التنوير أو التقدمية أو... أو... هي الحق الذي لا مرية فيه أو أن مستقبل الوطن مرهون بالأخذ بها، كما يدندن حول ذلك بعض أصحاب الأقلام... لا... إن القضية تحتاج إلى توضيح وطرح تساؤلات عديدة، بل تحتاج إلى مراجعة للنفس من أصحاب هذه النزعات، خاصة أن وقتاً كافياً قد مضى على ظهور هذه النزعة، وقد تبين خلاله الخيط الأبيض من الخيط الأسود لكل ذي بصر وبصيرة، وأصبح واضحاً ماذا يريد الغرب منا، وماذا يريد حملة شعار التنوير بالمفهوم التغريبي.

إن مصطلح التنوير -كغيره من المصطلحات العلمانية- وفد إلينا من الغرب ضمن مجموع المصطلحات التي غزت ثقافتنا المعاصرة خلال حركة الاتصال الحديثة بين مصر والعالم الغربي -خاصة فرنسا- خلال القرنين الأخيرين.

ولقد نشأ هذا المصطلح في ظروف تاريخية عاشتها دول أوروبا شرقاً وغرباً، كانت ثقافة الشعوب في أوروبا خلالها مقصورة على ما تمليه عليهم سدة الكنيسة ورجالها، وكانت السيطرة الثقافية واللاهوتية وتفسير الظواهر الطبيعية خاصة لرجال اللاهوت الكنسي، لا يجوز مخالفتها، باعتبار أن ذلك وحياً لا تجوز مخالفته.

وحتى لا يساء فهمنا نود أن نشير هنا أنه لا ضير من استعمال المصطلحات الواردة من هنا أو هناك، ولكن ذلك يستلزم توضيح معناها للشباب، ماذا يراد بها عند أهلها، وفي البيئة التي تولد فيها هذا المصطلح أو ذاك، ما مفهوم المصطلح عندهم، وماذا نريد به عندنا، وهل الظروف والملايسات التي أفرزت هذا المصطلح موجود في بيئتنا أم لا؟ وهذا أمر لا بد منه عند استعمال المصطلحات الواردة لأن معظمها فيه لبس وتمويه لا بد من بيانه للشباب حتى إذا قبلوا المصطلح أو رفضوه يكون موقفهم مؤسساً على اليقين في القبول أو الرفض. وكثيراً ما تثور المشكلات بين المدارس الفكرية، بسبب عدم توضيح المفاهيم ولا بيان لدلول المصطلحات، فقد يكون المصطلح مشتملاً على حق وباطل بسبب ظروف نشأته فيكون قبوله على الإطلاق قبولاً لما فيه من الباطل، ويكون رفضه على الإطلاق رفضاً لما فيه من الحق، وفي كلتا الحالتين افتراء على المنهج العلمي السليم.

ومن المعروف تاريخياً أن موقف الكنيسة وآراء رجالها كانت في العصور الوسطى تمثل الجهل والتخلف والخرافة، فلقد طلبوا من المسيحيين الإيمان والإذعان لأرائهم في تفسير الظواهر الكونية مدعين أن الدين (الكنيسة) يختص بتفسير هذه الظواهر، وأن الخروج عليها كفر وإلحاد، ويكن جزاؤه الطرد من رحمة الكنيسة.

ومن المفيد أن ننبه هنا إلى أن موقف الأديان من الكون وظواهره الإيمان بما هو موجود على ما هو عليه في الوجود، دون أن يفرض الدين تفسيراً معيناً لهذه الظواهر أو تلك، تاركاً ذلك كل لمنطق العلم وما يصل إليه العقل من اكتشافات وعلاقات بين الأسباب والظواهر، دافعاً للعقل أن يعمل ويكتشف القوانين ويدرك العلاقات، جاعلاً الكون كله خاضعاً لسلطان العقل بحثاً واكتشافاً وتسخييراً وتوظيفاً ومن هنا كان الكون كله آية دال على خالقه، وكان أكثر العلماء اكتشافاً

لقوانين الكون وأكثرهم إدراكاً للعلاقات أشدهم خشية لخالق هذا الكون، هذه نقطة تحتاج إلى بسط وتفصيل أحسب أن لها مجالاً آخر، ولكن أردنا أن ننبه هنا إلى السقوط الذي وقعت فيه الكنيسة بفرض آرائها على العلماء ودعوى احتكارها نفسى الظواهر الكونية، وجوب الخضوع لتفسيراته وقبول آرائها في تفسيره للظواهر الطبيعية، وترتيب على ذلك ميلاد حرك التنوير الرافضة لآرائها، معلنة أن ما يدعيه رجال الكنيسة باطل لا حق فيه، جهل لا يسنده علم، خرافة لا يقبلها العقل.

ولما كان رجال الكنيسة هم الممثلون للدين. فقد فتش العلماء فيما يطالبهم رجال الكنيسة الإيمان به والاعتقاد بصحته، فوجدوا أن هذه الآراء، وتلك التفسيرات خرافة لا يقرها العقل، وجهل لا يقبله العلم، وظلام وتخلف لا يثبت أمام النقد ومنطق العلم، فأعلنوا ثورتهم على هذه الآراء وتلك الخرافات التي ارتبطت في أذهانهم بالكنيسة ورجالها

وبدأت قصة هذا الصراع المرير بين الكنيسة والعلماء منذ أيام «كوبرنيك» (١٤٧٣ - ١٥٤٣م) الذي أعلن آراءه في الطبيعيات والفلك ومركز الكون؛ وكلها على نقيض ما يدعيه رجال الكنيسة، وانسحب ذلك الموقف بكامله على الدين بمفهومه العام.

لم ينتبه العلماء إلى ضرورة التفرقة بين رأى رجال الكنيسة والدين الصحيح في مفهومه العام، وصار الدين عندهم -كما عرفوه من رجال الكنيسة- تجسيداً للتخلف والجهل والخرافة، وأصبح رجل الدين رمزاً لكل هذه المعانى. فهو داعية للجهل، محارب للعقل، رافض للعلم، ولا شك عندي -أن هذه الكوكبة من العلماء التي عاشت هذه المعركة كان ينقصها العلم بالدين الصحيح، الذي نزل على عيسى عليه السلام، فضلاً عن جهلهم التام بالإسلام واحتضانه للعلم وتكريمه للعلماء، ولا شك عندي أيضاً أن رجال الكنيسة الذين أعلنوا هذه الحرب التاريخية على العلم والعلماء قد أساءوا إلى المسيحية، وأفسدوا بموقفهم هذا حركة التاريخ المعاصر. فلا انتصروا لدينهم، ولا حققوا النصر على عدوهم بل كانوا

الكنيسة والدين معاً، حيث صوروا الموقف على أنه صراع بين الدين والعلم، وليس بين رجال الكنيسة والعلماء، بين العقل والخرافة، بين النور والظلام، بين التقدم والتخلف، وكان مفهوم التنوير يعنى التحصن بمنطق العلم والعقلانية، ضد هذا الدين ورجاله، الذين يمثلون الجهل والخرافة، فكان لابد أن ينتصر العلم في مواجهة الجهل وينتصر العقل في مواجهة الخرافة، والتقدم في مواجهة التخلف.

وكان مصطلح التنوير هو المعبر عن نتيجة هذه المعركة التي حسمها التاريخ والواقع لصالح العلم والعقل والنور ضد الكنيسة وآرائها، ولقد صورت المعركة كلها على أنها صراع بين الدين، بمعناه العام، وكل معانى التنوير التي هي العقلانية والتقدم، وانتقلت المعركة بكل ملاساتها وظروفها إلى عالمنا العربى بدون أن يفتن دعاة التنوير في عالمنا العربى إلى أن الإسلام ليس هو الكنيسة، ولا عالمنا العربى هو أوروبا، ولا الحضارة الإسلامية هي الحضارة الأوروبية في عصورها المظلمة، فليس رجل الدين عندنا رافضاً للعلم، ولا محارباً للعقل.

وأخذ دعاة التنوير عندنا يصورون المعركة في بلادنا على أنها صراع بين الإسلام والعلم، بين الدين والعقل، بين ضرورة التخلص من الماضى، والنهوض بالمستقبل، وكان النموذج الغربى فى نظرهم هو المثل والقذوة التي ينبغى أن نحذوا حذوها، ونسير فى ركابه حت لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه معهم.

وأصبحت الثنائية التناقضية بين الدين والعلم عنواناً لحركة التنوير، وملازماً لها فى بلادنا، فكما رفض العلماء فى أوروبا تسلط رجال الكنيسة، وأعلنوا الحرب عليها، دليلاً على التنوير أخذ دعاة التنوير عندنا بنفس المبدأ، فأعلنوا الحرب على الإسلام ورجاله؛ لكى يعلنوا عن أنفسهم أنهم تنويريون ودعاة التنوير، وكما أعلن العلماء فى الغرب أن الدين - الكنيسة - خرافة، ورجاله رموز للجهل، أخذ دعاة التنوير فى بلادنا يلصقون نفس التهم بالإسلام ورجاله، ولو أنصف هؤلاء الدعاة إلى التنوير لبدأوا دعوتهم من حيث بدأ الإسلام الذى يجعل العلم ديناً وفريضة، ويجعل حاكم العقل فى عالم الشهادة ميزاناً لا يخطئ، ولو أنصفوا لفرقوا بين الإسلام والكنيسة، وبين الشرق والغرب.

والدين والحضارة:

لقد أصبح من المقرر عقلاً - الذى لا يحتاج إلى دليل - إن تاريخ الحضارة الإنسانية هو تاريخ للتدين البشرى ومعتقداته، حيث يعكس كل شعب تدينه ومعتقداته فى آثاره وتراثه الحضارى، شعراً كان أو نثراً، أسطورة كانت أو صورة مجسمة فى شكل تمثال أو نحت أو حكمة شعبية، هذه قضية لا تخلو منها أية أمة من الأمم، ولا ينفرد بها تاريخ شعب دون شعب آخر، ومن هنا فإنه يمكن لنا أن نقول: إن تاريخ الحضارات الإنسانية هو تاريخ تدينها أيا كان هذا التدين ونوع هذا الاعتقاد، رقيقاً أو انحطاطاً، مقبولاً فى منطق العقل أو مردوفاً، نزل به كتاب وبشر به وحى أو وضعه البشر، وأوصى به الحكماء، فلم نجد فى تاريخ البشرية من لدن آدم إلى الآن، أمة بلا دين ولا شعباً بلا عقيدة، وما كانت الأساطير الشعبية فى كثير من البلاد إلا تجسيداً لغذائها الروحية، الذى يسد حاجتها إلى الاعتقاد، ويعبر عن حاجتها إلى التدين.

قد توجد أمم كثيرة بلا فنون، وبلا مسارح، وبلا علوم، وبلا آثار، ولكن يستحيل أن نجد على ظهر الأرض أمة بلا اعتقاد وبلا مظهر يعبر عن تدينها، فقد نجد أمة لا تملك الأهرامات، ولا أبا الهول، كما تملكه مصر، وقد نجد أمة ليس لديها سور عظيم مثل سور الصين. وقد نجد أمة بلا فلسفة ولا مسارح ولا فنون كما هو الشأن فى اليونان، ولكنك تجد أمم أهل الأرض كلها تشترك فى حاجتها إلى الاعتقاد والتدين، ثم تختلف وسائلها فى التعبير عن هذه الاعتقادات، وعن تلك الحاجة الغريزية الفطرية، فنجد أمماً جسدت عقائدها فى التوجه إلى المحسوسات التى لمست فيها نوعاً من النفع والقذرة الخارقة، وأمماً أخرى نزل عليها الروحى بتصويب الاعتقاد وتوجيهها نحو النهج السماوى، فالأمم التى اندثر معالم الوحي فيها تحاول أن تبحث لنفسها عن دين تعتقده، وقد نجد فى بعض النماذج البشرية المثل والقذوة ومؤهلات الاعتقاد، فتضفى عليها صفة الألوهية أو صفة الأنبياء أو الحكماء، ولعل فى نشأة الأديان الوضعية ما يكفى للدلالة على حاجة الإنسان الغريزية إلى التدين والاعتقاد، وليس بوذا ولا زرادشت ولا حكماء الصين القدماى إلا نماذج بشرية أضفى عليها أهلها صفة القداسة إشباعاً لحاجتهم إلى الاعتقاد. هذه قضية نكاد نجزم أنه لم تخل منها أمة من الأمم.

ولهذا لا نجد أمة بلا معبد أو محراب، أيا كان اسم هذا المعبد كنيسة أو مسجداً أو بيعة أو... أو... هذه حقيقة أكدها تاريخ الحضارات الإنسانية، ذلك أنه في داخل كل منا تعطش ذاتي لا يرويه إلا الاعتقاد، صحيحاً كان هذا الاعتقاد أو فاسداً، وفي طبع كل منا نهم يشبه نهم الجائع إلى الطعام.

ولعل هذه الحاجة الغريزية إلى التدين هي التي جعلت الفيلسوف الفرنسي «رينان» يقول: إن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه ويتلاشى من أمام أعيننا، وأن يبطل حرية العقل... لكن يستحيل أن يتمحى التدين من نفوسنا، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أصحابه أن يحصروا حاجة الإنسان في المطالب المادية الدنيئة للحياة الأرضية، ولقد جاء في معجم لاروس للقرن العشرين: إن الغريزة الدينية حاجة مشتركة بين جميع الأجناس البشرية حتى أكثرها همجية وأقربها إلى حياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية^(١).

ونحن نؤكد من جانبنا أنه من أجل إشباع هذه الحاجة الفطرية وتصحيح مسارها التاريخي كان تتابع الأنبياء والمرسلين إلى أمم أهل الأرض قال تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ [فاطر: ٢٤] وقال سبحانه ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾ [غافر: ٧٨].

إن تقرير هذه الحقيقة وتأكيد ما يوضح أمراً في الطبيعة الإنسانية قرره الواقع، وأكدته التاريخ هو أن التدين أصيل في النفس الإنسانية، والإلحاد أمر عارض عليه، الاعتقاد هو الأصل، والإلحاد شذوذ، الإيمان هو منطق الفطرة، وهو صمام الأمان للنفس البشرية، والإلحاد طارئ لمرض عارض، وهذا ما يشير إليه الحديث القدسي الشريف: «خلقت عبادة خفاء فاجتالهم الشياطين» والحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع» أي نقص والرسول - صلوات الله وسلامه عليهم - لم يأتوا بدعوتهم إلى البشرية ليؤسسوا أصل الاعتقاد في النفس البشرية لا ولم

(١) انظر هذا النص عن بحث العلمانية د/ عدنان زرزور ضمن كتاب عقائد وتيارات فكرية تأليف: محمد السيد الجليلند، عدنان زرزور، محمد شامة بكز زكي.

يكن هذا غرضهم، ولا هدفاً لهم، وإنما جاءوا ليصححوا الاعتقاد المنحرف، ويصوبوا مساره المعوج وتعليم شعائره، والإعلان عن طقوسه وشعبه، ولذلك فإن القرآن الكريم سمى وظيفة الأنبياء تذكيراً وتذكراً وسماهم مذكّرين. قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وسمى القرآن نفسه تذكراً، فقال سبحانه عن القرآن ﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ [المزمل: ١٩] نعم إن الرسل لم يؤسسوا الاعتقاد في نفوس البشر، وإنما صححوه، كشفوا عنه الصدأ، وأزالوا عنه ظلمات الشك ودين الشبهات، وحديث القرآن عن هذه القضية جاء كله في صيغة التذكير والتذكير لينبها إلى أن هذه قضية مركوزة في نفوس بني آدم، قد يعلوها الصدأ أحياناً، قد يخبوا نورها أحياناً، لكنها لا تموت ولا تتلاشى أبداً.

الدين فطرة:

بعد تأكيدنا على أهمية الحقيقتين السابقتين نرى ضرورة مراجعة تفسير علماء الاجتماع لظاهرة التدين أو كما يطلقون عليها -خطأ- ظاهرة الدين، ويعتبرون الدين مرحلة تاريخية انتهت وظيفتها بدخول العالم عصر العلم، ولقد ناقش المرحوم د/ دراز هذه القضية في بحثه القيم عن (الدين) وبين تهاافت موقف علماء الاجتماع في تفسيرهم التاريخي للدين وأشار إلى أن مؤسسى علم الاجتماع الحديث يقسمون تاريخ الإنسان إلى مراحل ثلاثة أولها مرحلة الدين -ثم مرحلة العقل والتفلسف- ثم مرحلة العلم وكل مرحلة تمثل في نظر علماء الاجتماع مقدمة للمرحلة التي تليها ولا بد أن تختفى هذه المرحلة السابقة بظهور المرحلة التالية لها، وهذه المراحل الثلاث تسير في تاريخ الإنسان في خط تطوري، ومرحلة الدين أو التفسير الديني هو أول هذه المراحل، إنه يمثل مرحلة الطفولة العقلية في عمر البشرية. مرحلة التفسير الغيبي للظواهر، ولا بد أن تختفى هذه المرحلة بمجرد أن يحل مكانها التفسير العقلي الفلسفي للظواهر، كما أن التفسير التجريبي العلمي لا بد أن يحل مكان التفسير الفلسفي العقلي، وهذه المراحل الثلاث تمثل موقف الإنسان من ظواهر الطبيعة وتفسيرها، فالتفسير الديني أولاً، ثم التفسير العقلي الفلسفي، ثم التفسير العلمي، وقد أصبح هذا التقسيم الثلاثي

للتاريخ أشبه بالمسلمة التي قبلها العلماء على أنها حقائق لا تحتاج إلى نقاش. وقد انتقل هذا التفسير بدوره إلى عالمنا العربي، وبات منهجاً من مناهج الدرس الأكاديمي في أقسام الاجتماع بالجامعات العربية، ويلقن للطلاب على أنه حقائق تاريخية تكاد تصل في وثاقها حد القضايا الرياضية، وأخذ صفة العموم والشمول لكل تاريخ الإنسان في أي مكان وحضارة وهذه القضية من وجهة نظرنا تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وإعادة نظر في أسبابها وفلسفتها ونتائجها.

أولاً: إن هذه المستويات الثلاثة أو التقسيم الثلاثي لعلاقة الإنسان بالكون وتفسيره نرى أنها لا تسير بالضرورة في حياة الإنسان المذهل لهذا الموقف - في هذا الخط التناقضي - كما صوره علماء الاجتماع - بل الأولى من ذلك أن يقال إنها تسير في خط متجاور أو متواز. فهي متزامنة في حياة الفرد، وبالتالي فيه متزامنة في حياة الأمم: والشخصية السوية المتكاملة نجدها مؤمنة بالمستويات الثلاثة، وأنها متزامنة متجاورة متعاونة في وقت واحد وليست متعاقبة أو متناقضة ينفي لاحقها سابقها، كما صورها علماء الاجتماع، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق ذاتيته بشكل تكاملي إلا إذ جمع في موقفه من الظواهر بين هذه المستويات الثلاثة للتفسير التي تمثل في شخصية الإنسان الفرد الجانب الحسي المادي، والجانب العقلي العلمي، والجانب الروحي، فإنه يدرك الظواهر المحسوسة بالأدوات الإدراكية الحسية، ثم يفسر العلاقات السببية - بين نوع الظاهرة وأسبابها بعمله العقلي، ثم يتساءل عن القوة الكامنة في الأسباب التي أنتجت هذه الظاهرة، من الذي أودع هذه الأسباب قوة التأثير في المسببات، ومن الذي حفظ لها قوة التأثير حتى أخذت شكل الثبات والاطراد، بحيث كلما تكررت الأسباب تكرر معها وقوع الظاهرة وتفسير العلاقة بين السبب والمسبب؟ هذا هو عمل العقل ومنطق العلم.

ولكن البحث عما وراء السبب الظاهري وعن أودعه قوة التأثير في المسببات هو غذاء الروح لتصل من خلاله إلى إثبات مسبب الأسباب، الذي غاب عنه أصحاب الفكر المادي، والذين توقفوا عند مجرد ملاحظة الظاهرة وارتباطها بأسبابها دون أن يتساءلوا: عما وراء ذلك إن هذا النمط من المفكرين هم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ

هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧] ومن هنا نرى أن تفسير الظواهر يمر بمستويات فكرية ذهنية متزامنة في الشخص الواحد، وليست مراحل متعاقبة، ولا متناقضة، وبالتالي فإن ملاحظاتها على مستوى الشخص الواحد، ثم على مستوى الأمم والشعوب يجعل تفسير «دوركايم» لهذه المراحل تفسيراً خاطئاً، فهي ليست مراحل تاريخية تنتهي إحداها لتحل مكانها المرحلة الأخرى، ولكنها مستويات متكاملة ومتزامنة في حياة الأفراد والشعوب على السواء.

ولو جاز تفسير هذه المستويات على أنها مراحل متعاقبة لكان أولى بها أن يكون ترتيبها على نحو معاكس تماماً لما قال به علماء الاجتماع، ذلك أن ارتباط الإنسان بالواقع الحسي وما تمليه عليه الوقائع التجريبية في حياته اليومية أسبق إلى ذهنه وعقله من مرحلة التساؤل حولها وحول أسبابها، فضلاً عن تفسيرها تفسيراً دينياً، وهذا واقع مشاهد في حياة كل منا تلاحظه صباحاً ومساءً، حتى لدى الأطفال والحيوان نجد كثرة المشاهدات المحسوسة لدى الطفل تكون عنده مخزوناً معرفياً وتجعله يتوقع حدوث الظاهرة عند مشاهدته لما يسبقها من أسباب دون أن يجسد في نفسه حاجة إلى تفسيرها أو التساؤل عن العلاقة بينها وبين أسبابها، وهذه مرحلة الطفولة وارتباطها بحياتها اليومية، أما مرحلة التعليل والتفسير، فإنها مرحلة تالية؛ لأن النفس الإنسانية في هذا الشأن تكون في موقف القابل للفعل المتأثر بما يشاهده، وليس في موقف الفاعل أو المسائل، فيكون التفسير التعليلي للظاهرة مرتبطاً بعملية التجريد العقلي والتعميم في التصورات الذهنية ومنطق العلم التجريبي، عادة ما يربط الظاهرة المحسوسة بأسبابها الحسية.

ثم في مرحلة تالية يتجاوز العقل هذا المستوى الحسي إلى البحث عن العلل البعيدة ليتساءل عما وراء السبب المحسوس من قوى يتساءل عن جعل السبب مؤثراً في مسببه؛ لأن الأثر في حقيقته وجود وفعل، يحتاج في أداء وظيفته وعمله إلى وجود أكمل منه وفاعل أكبر منه، وهذا هو التفسير الديني للظواهر، فهو وإن كان تفسيراً أولياً في الترتيب، ولكنه تفسير يأتي في المرحلة الثانية، أو المستوى الثالث، هذا لو قلنا جدلاً بتفسير المستويات التاريخية الثلاثة، حسب رأى علماء الاجتماع، فالتفسير الطبيعي للمعارف الإنسانية إنها تبدأ بالمحسوسات وارتباط

الظواهر الحسية بعضها ببعض، ثم يكون البحث عن العلل البعيدة للظواهر بعد تفسيرها تفسيراً حسيّاً، وبعد اكتشاف العلاقات المتبادلة بين الظواهر وأسبابها، وهذه هي مراحل العمل العقلي ومستويات التفسير العلمي، ثم تأتي النظرة التحليلية التي تعود بالنفس الإنسانية إلى البحث عن العلل البعيدة من خلال طرح الأسئلة الكثيرة. وذلك حين يسمع أفقها، فتتجاوز الكون المحسوس وظواهره إلى البحث عما وراءه من علل وأسباب تحكم مسيرته وتنظم حركته في شكل غائي لا فوضى فيه، في شكل ونسق يحقق معنى العناية الإلهية بالكون والعناية بأجزائه، ويحقق غاية الخالق من وجوده وإرادته فيه وبدون هذا التفسير لا يكون إلا التفسير العبثي الفوضوي، وهذا ما يؤدي إليه التفسير التاريخي للدين، كما يسمونه في علم الاجتماع^(١).

ونحن لا نجد صعوبة في ربط هذا التفسير الثلاثي للتاريخ بقصة الصراع بين العلم والكنيسة التي سبقت الإشارة إليها؛ لأن هذا التفسير يرجع تاريخه إلى «أوجست كونت»، وهو أحد الذين عاشوا هذه المأساة، وأحد الذين رفضوا تفسيرات الكنيسة الخرافية للظواهر العلمية، فهو تفسير محلي مرتبط بظروفه الثقافية والحضارية، ومن الخطأ تعميمه على الحضارات الإنسانية الأخرى - خاصة الحضارة الإسلامية التي من أهم خصائصها رفض الخرافة ومحاربة الجهل، والتي تجعل من منطق العلم فريضة وشريعة. فلم يكن يوماً ما منطق العقل فيها متناقضاً مع منطق الروحي، ولا منطق الدين رافضاً لمنطق العلم، فما يجوز تصويره في بيئته لا يعني بالضرورة إمكان وقوعه في بيئة أخرى، ومن هنا نرفض تعميم هذا التصور لخصوصيته بالبيئة الأوروبية التي أفرزته، والحضارة الغربية التي أظلمت، ولشدة تناقضه مع التصور الواقعي، كما عليه واقع الإنسان العرفي... فإن تاريخ الإنسان ليس حلقات متناقضة، كما صورته هؤلاء، وإنما هو حلقات متكاملة، كما يوضحه الفكر الإسلامي، فمن المعلوم أن الإنسان خلق خلواً من العلم والتصور، ثم زوده الله بأدوات تحصيل هذا العلم الذي يبدأ بالمحسوسات، ثم ينتهي بالمجردات، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

(١) انظر: الدين محمد عبد الله دراز ص ٧٨ وبعدها وراجع أيضاً بحث العلمانية د: زرزور.

ونجد أن هذه الأدوات تذكر في القرآن الكريم بهذا الترتيب، الذي يبدأ بالأدوات الحسية من السمع والبصر، ثم ينتهي بالفؤاد في صيغة الأفراد أحياناً، وفي صيغ الجمع أحياناً أخرى، وهذه الأدوات هي التي تعمل وتباشر نشاطها في حياة الإنسان بهذا الترتيب، الذي يبدأ بالمحسوسات، وينتهي بالمعقولات والمجردات، وهي كلها تعم عملها في خطوط متكاملة ومتعاونة، وليس في خطوط متتالية متعارضة، كما يذهب الوضعيون.

ومهما يكن من أمر، فإن التفسير التاريخي للدين إذا جاز الأخذ به في حضارة الغرب، فذلك مرتبط بالظروف التاريخية التي ولد فيها هذا التفسير، فلا يجوز نقله أو الأخذ به في الدراسات الاجتماعية عندنا، ولكن للأسف الشديد فإن هذا التفسير قد انتقل إلينا بهيمومه وعيوبه ونقائصه ضمن ما نقل إلينا من الغرب دون أن يحاول أحد من المتخصصين التعرض له بنقد أو تمحيص، وأصبح في عرفهم من المسلمات التي لا تقبل النقاش، وأخذوا يتعبدون به في مؤلفاتهم وبلقونته الطلاب في دور العلم ومعاهده.

يتبين لنا مما سبق أن مصطلح التنوير نشأ في هذا الجو الثقافي، الذي أفرزته طبيعة الصراع بين الكنيسة والعلم، فجاء محملاً بالمعاني الآتية:

أ- الرفض المطلق للكنيسة، وأن آراء رجالها تجسيد للجهل والخرافة ومناقضة للعلم، وقد حل لفظ الدين محل الكنيسة، وانتقل المعنى الذي يتعلق بالكنيسة من رفضها العلم ومحاربتها للعلماء لينسحب على الدين بالمعنى العام، وهذا أخطر ما في هذه المشكلة.

ب- ترتب على ذلك أن رفع العلماء في أوروبا لواء الحرب ضد كل ما هو كنسي (ديني) ليفسحوا بذلك الطريق أمام العلم والعقلانية ليحل التنوير محل الظلام، والعقل محل الخرافة.

ج- ترتب على ذلك أن ظهرت نزعة الإلحاد التي سادت العصر بأكمله، وكان من أهم آثارها التوجه العام نحو إشباع الغرائز الدنيا في الإنسان على حساب كل ما هو ديني، وبات معنى القيم والأخلاق كلمات باهتة لا معنى لها ولا مضمون، وارتبط ذلك أيضاً بمعنى التنوير، حيث أصبح كل من يتمسك بالمفاهيم الدينية

والقيم الأخلاقية رمزاً للرجعية والتخلف، وصار المنحل أخلاقياً ودينياً هو رجل العصر الحديث «المودرنيزم».

ومما يؤسف له أن كل هذه الملابسات التي ارتبطت بمصطلح التنوير انتقلت معه إلى الشرق العربي، وأصبحت من لوازم التنوير، فلم يعد التنوير مقصوراً على رفض الجهل ومحرابة الخرافة، وإنما امتد معناه ليشمل تغير العادات والسلوك والقيم والمفاهيم الثابتة في بلادنا، والمرتكزة على الأبعاد الدينية والخلقية. وتطور ذلك عند البعض إلى رفض الإيمان بالغيب، فجعلوه من الخرافات التي نادوا بضرورة التخلص منها.

حقيقتة التنوير:

بعد هذه المقدمات التي نرى أهميتها في توضيح معنى التنوير، الذي نعيش حركته الآن نود أن نطرح سؤالاً مهماً حول حقيقة التنوير الذي تسعى إليه الشعوب، وما هي أسسه وركائزه؟ إن كلمة التنوير في لغتنا في العربية مأخوذة من الفعل «نور» الرباعي ومصدره «تنويراً» بمعنى أثار الطريق لغيره. وقد يكون ذلك التنوير حسياً، وقد يكون معنوياً، فإثارة الطريق الحسى له وسائله المعروفة، كالمصباح والكهرباء مثلاً، وليس هذا المعنى المقصود عند استعمال هذا المصطلح بين المثقفين، وإنما المقصود هو الجانب المعنوي بمعنى تنوير العقول، والقضاء على ما فيها من ظلام، وكذلك تنوير الحياة الثقافية للمجتمع والقضاء على ما فيها من جهل، وكذلك تنوير الحياة السياسية، والقضاء على ما يشوبها من ظلم ودكتاتورية. كذلك فإن ركائز هذا التنوير تتمثل في أمور محددة تتناول حياتنا في شئوننا المختلفة، السياسية والاجتماعية والثقافية.

أ- في المستوى الثقافي: يرتكز التنوير على أسس أهمها: العلم - العقلانية.
ب- وفي المستوى الاجتماعي: يرتكز التنوير على أسس أهمها: الحرية - المساواة.

ج- وفي المستوى السياسي: يرتكز التنوير على أسس أهمها: العدل - الديمقراطية (الشورى).

هذه الركائز الأساسية هي عمدة الإصلاح في كل نهضة. فلقد نهضت بها أوروبا حديثاً، ونهض بها العالم الإسلامي يوم أن كان الإسلام عاملاً محركاً في سياسته، وحاكماً لشئون الحياة فيه، وضابطاً لها بأوامره ونواهيه علمياً وثقافياً، واجتماعياً.

وهذه الركائز في التصور الإسلامي لإقامة الدولة تمثل أوامر إلهية نزل بها الوحي، وفرضتها شريعة الإسلام، وتعبد الله بها المسلمين، والتفريط في هذه الركائز أو في واحدة منها يعتبر جريمة في حق المجتمع، ومسئولية يحاسب عليها المسلم أمام الله يوم القيامة؛ لأنها تنبع من صميم الاعتقاد ويجعل صاحبه -أيأ كان موقعه- محلاً للمساءلة أمام الله وأمام المسلمين.

والأحاديث النبوية والآيات القرآنية أكدت في أكثر نصوصها على ضرورة هذه الركائز كأسس لبناء الدولة الإسلامية.

ركيزتا العلم والعقل:

ولكل ركيزة من ركائز النهضة التي سبق أن أشرنا إليها ما يتعلق بها من النصوص والآثار التي تدعو إليها فضلاً عن أنها كلها قد مارسها المسلمون عملياً، وأصبحت واقعاً عاشه المسلمون في حياتهم في سلسلة متعاقبة من التاريخ.

والأخذ بهذه الركائز واعتبارها حلقات مهمة في منظومة التطور النهضوي، الذي نحرس عليه الشعوب هو المعيار الصحيح لحركة التنوير التي تنشدها الأمة. ولا شك عندنا أن أوروبا قد نهضت بمبدأ العلم والاحتكام إلى العقل في مواجهة الجهل والخرافة عند الكنيسة، كما أن نهضتنا المعاصرة ترتبط أيضاً بالأخذ بهذين العاملين، وليس ذلك لأن أوروبا نهضت بهما، لكن لأنهما معاً -العلم والعقل- أساس النهضة في كل أمة. ولا توجد أمة حاربت العلم أو رفضت منطق العقل، وحاولت أن تمنى نفسها بالنهضة. إن ذلك شأنه كمن يمتن نفسه بالحصاد دون أن يبذر الحب أو ينتظر النتائج قبل أن يحصل المقدمات. تلك قضية بديهية لا يحتاج إقرارها إلى مزيد بيان أو تفصيل.

فكما نهض المسلمون بهما سلفاً ينبغي أن يأخذوا بهما حاضراً ومستقبلاً. لكن نود أن نبه هنا إلى نقطتين أساسيتين تمثلان محور الخلاف بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي في مفهوم العلم وفي توظيفه.

تصل النقطة الأولى بفلسفة العلم، فإنها تقوم فى المشروع العلمانى على قطع الصلة بين عالم الشهادة، الذى هو مسرح العلم ومجال تطبيق نظرياته ومبادئه، وعالم الغيب، الذى يتخذ من عالم الشهادة مقدمة ضرورية وآية للإيمان به، والوصول إليه من خلاله، فإن فلسفة العلم فى أوروبا تبدأ طريقها من المادة، وتنتهى إلى المادة، ولا تؤمن بشيء آخر وراءها يقود إليه عالم الشهادة أو يدل عليه، ومن هنا اقتصرت بحوثهم على الأسباب الظاهرة الكامنة فى الطبيعة واعتصموا بها، وجعلوها فاعلة بذاتها مستقلة فى الفعل والتأثير، مبتوتة الصلة عن خالقها، وجعلوا الحديث عن خالق آخر وراء الأسباب الظاهرة فى الطبيعة حديث خرافة، وخارج منطق العلم والعقل معاً، وقالوا: لا يجوز أن نسمح لأنفسنا بأن نتجاوز هذه الأسباب المادية بالبحث أو الحديث عما وراءها؛ لأن فى ذلك تجاوزاً لمنطق العقل والعلم إلى منطق الجهل والخرافة، ومن ثم فإن الحديث عن الله رباً خالقاً للعالم، وخالقاً للأسباب ومسبباتها خارج تماماً عن دائرة المشروع العلمانى التغريبي للنهضة؛ لأنهم كما سبق يبدؤون من المادة ويتجهون إلى المادة، ولا شيء وراءها يجوز أن نتساءل حوله أو نبحث عنه، هكذا قالوا وصرحوا فى بحوثهم وكتاباتهم^(١). وعلى هذا النحو أخذوا يدعون الناس إلى الإيمان بالعلم المستقل فى تأثيره عن الخالق للسبب والخالق لآثره فى المسببات، فجاء عالم الشهادة عندهم منفصلاً عن عالم الغيب ولا علاقة بينهما. وإذا كانت هناك علاقة يؤمنون بها فهى علاقة التناقض التى تجعل الإيمان بأحدهما ينفى الإيمان بالآخر، والدعوة إلى الإيمان بأحدهما تحمل فى طياتها الدعوة إلى نفي الإيمان بالآخر، فأما الإيمان بالمادة فقط، وإما الإيمان بما وراءها، ولعل هذا يفسر لنا كثرة استعمال بعض المصطلحات التى تحمل معنى السخرية والاستهزاء بالمؤمنين بالغيب، حيث يطلقون عليهم مصطلح «الغيبيون» أى المؤمنون بالغيب والغيب عندهم لا وجود له ولا دليل عليه، بل الإيمان به دليل الجهل والخرافة.

(١) راجع كتاب ما هى النهضة لسلامة موسى فى مواضع متفرقة منه، وراجع يوميات أحمد عبد المعطى حجازى فى الأهرام، والسيد ياسين وغيرهم.

والأمر فى ذلك يختلف تماماً عن مفهوم فلسفة العلم فى المشروع الإسلامى. ففى الإسلام نجد أن العلم مطلب شرعى، وفريضة دينية يكثر الحديث عنه فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية المطهرة، وكلما ازداد المرء علماً بالصنعة وبالعالم زاد إيمانه بالخالق، وكلما ازداد عقل المرء تشعباً بأسرار الطبيعة ودقة قوانينها ازداد خشية للخالق، ولهذا جاءت الآية الكريمة حاصرة لهذا المعنى الدقيق فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] والمفروض عقلاً أن العالم المدقق كلما ازداد تحصيلاً لقوانين العلم واكتشافاً لأسباب الظواهر يزداد تساؤله عن خالقها ودقة صنعها وحكمة الخالق منها وفيها، ليقوده هذا النظر العلمى والتساؤل العقلى إلى الإيمان بالخالق الحكيم، الذى أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه، فيقوده عمل العقل فى عالم الشهادة بحثاً وتنقيحاً وكشفاً عن الأسباب واكتشافاً للعلاقات بين الأسباب ومسبباتها إلى الإيمان بالخالق الحكيم، فلا يعمل العقل فى هذا العالم الغيبى المحسوس المشاهد منفصلاً عن العالم، فهو ليس منعزلاً فى وظيفته الكونية عن عالم الغيب؛ لأنه آيته وبرهانه ومقدمة ضرورية تقود إليه، ومن هنا كثرت الآيات القرآنية التى تأمر العقل البشرى أمر وجوب بضرورة التأمل والتدبر فى هذا العالم من سمائه إلى أرضه اكتشافاً للسنن والقوانين وكشفاً عن العلل والمعلولات الكامنة بين الأسباب والمسببات، وغالباً تختتم هذه الآيات بجعل هذا الكون آية وبرهاناً على الخالق الحكيم.

نعم إن المسلمين فى القرون الأخيرة خذلوا إسلامهم يوم أن عطلوا العقل عن وظيفته الكونية التى دعاه القرآن إلى مباشرتها والنهوض بها؛ لأنه لم ينزل كتاب سماوى ليأمر العقل بتبنى منهج فى البحث الكونى يقوم على الاعتبار العقلى، وملاحظة الظواهر الكونية مثل القرآن، فليس فى الإسلام أطفئ سراج عقلك، ثم اتبعنى، والآيات القرآنية فى هذا المعنى كثيرة ومتنوعة، فمنها ما يتعلق بعالم الأفلاك، ومنها ما يتعلق بالأرض وما عليها، ومنها ما يتعلق بالإنسان وما يحيط من كائنات أخرى تتصل حياتها بحياته. ومن اللافت للنظر حقاً أن كل الآيات المتعلقة بهذه الأنواع تدعوا العقل إلى الملاحظة وارتباط الظواهر بعضها ببعض كما هو الشأن فى المنهج التجريبي قال تعالى فى الحديث عن بدء الخلق.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤].

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠].

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ٦-١١].

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاحِجٍ مُنَافِحٍ فَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٨-٤٠].

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦].

بالإضافة إلى قسم القرآن بالظواهر الكونية الأخرى، والشمس وضحاها والعصر والضجر... إلخ.

بل إن القرآن الكريم يعلم العقل كيف يبحث عن الحقيقة فى قضية الخلق والخالق - وهى من أعقد المسائل العقلية - فيطرح مجموعة من الفروض والاحتمالات ليناقش العقل القضية من خلالها. فيقول تعالى:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الطور: ٣٦].

هذه الأسئلة يتضمن كل سؤال منها فرضاً عقلياً عن قضية الخلق تعليماً وتدريباً وترويضاً للعقل البشرى ليصل بذلك إلى الحق اليقين.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مَنَّانًا طَلْعُهَا قَنَازٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٩٥-٩٩].

ولاحظ أيها القارئ الكريم خواتيم هذه الآيات القرآنية على الترتيب السابق، فى ذلك آيات لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يؤمنون، إن هذه الآيات - وغيرها كثير - تستفز العقل وتستثيره ليلاحظ هذه الظواهر.

كيف يرتبط بعضها ببعض وجوداً وعدمًا ليكتشف العلاقات السببية بينها. وهذه أولى خطوات البحث العلمى، ملاحظة الظاهرة واعتبارها مع ما يرتبط بها من ظواهر أخرى وكلها ظواهر محسوسة ومشاهدة.

لم تقرأ فى تاريخ الفلسفة الإنسانية، ولا فى تاريخ الأديان كتاباً حفز العقول حفزاً على العلم والتعلم والملاحظة والاعتبار، كما فعل القرآن الكريم، ولكن

للأسف الشديد لم ينتبه المسلمون إلى هذه الأوامر الإلهية التي هي المفتاح الوحيد لتحقيق وظيفة الإنسان في تعمير الكون، كما نبه إليه الشرع بقوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١].

إن وظيفة الكون كآية دالة على خالقه، ووظيفة الكون كمخلوق مسخر للإنسان لا ينهض بهما الإنسان إلا بمفتاح العلم. ومن هنا كانت آيات النظر والتفكير والتدبر كليهما تتصل بالكون وما فيه من آيات، وملاحظة ظواهره وارتباط بعضها ببعض وجوداً وعدماً، وهذا يتصل بما نسميه خطوات البحث في العلوم، ملاحظة الظاهرة - واعتبارها بما قبلها وما بعدها وجوداً وعدماً.

ولا ينبغي أن يفهم أحد من هذا أنني أقول إن القرآن كتاب في منهج البحث العلمي، أو أنه وضع خطوات البحث العلمي أو... أو... لا ليس هذا من مقصودنا. وإنما الذي أقصده أن نوضح لأولئك الذين يقولون إن الإسلام يحارب العلم نقول لهم هذا هو كتاب الإسلام ودستوره، وهذا هو موقفه من العلم والعلماء، فأروني كتاباً سماوياً قبله حفز العقل إلى العلم حفزاً بمثل ما حفزه القرآن، أو كتاباً سماوياً غيره ربط بين العلم والعقيدة كأساس لخشية الله، كما ربط القرآن. فلماذا إذن يقولون على الإسلام وهم لا يعلمون شيئاً عنه، إلا ما يرونه من واقع المسلمين، ولا شك أنه واقع مترد يدعو إلى الأسف، وكان الأولى بهم - وهم مسلمون - أن يعثروا المسلمين على النهوض من هذه الكبوة بالاعتصام بمنطق العلم كمطلب شرعي وأمر إلهي، بدلاً من أن يدعوهم إلى رفض الدين وتنحيته عن واقع الحياة.

إن من الإنصاف أن يفرقوا بين واقع المسلمين وحقيقة الإسلام، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك؛ لأن الحكم على الإسلام من واقع المسلمين فيه ظلم للإسلام من جانب، وفيه مفاجأة للمنهج العلمي من جانب آخر.

إن وظيفة عالم الشهادة في التصور الإسلامي أنه يقود العالم به والتأمل في دقة صنعه، وما أودعه الله من أسرار ومكنونات يتم الكشف عنها آن بعد آن. وما فيه من دلائل وبراهين تدل على العناية الإلهية، كما يقول ابن رشد: يقود الناظر

التأمل إلى الإيمان بخالق هذا الكون، ولكن فلسفة العلم الغربي التي يدعوننا إلى الأخذ بها اعترفت بالمادة وأنكرت ما وراءها، نظرت إلى السبب ولم تنظر إلى مسبب السبب فوقفت بأصحابها عند منتصف الطريق، وضاع منها النصف الآخر، وبالتالي ضاع منها التفسير العلمي الصحيح للموقف الكوني بكامله، حيث اقتصروا على المقدمات، وأهملوا البحث عن النتيجة، فلم يصلوا بذلك إلى شيء.

إن الأسباب في التصور الإسلامي فاعلة ومؤثرة، هذه حقيقة نزل بها القرآن وحث عليها الشرع، ويجب الإيمان بها، والأخذ بمفهومها قال تعالى: ﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ﴾ [النحل: ١١] وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩] وباء السببية تكرر ذكرها في القرآن كثيراً، ولام التعليل ورد ذكرها في القرآن الكريم كثيراً، تكرر ذلك في القرآن الكريم بشأن الأسباب الطبيعية وبشأن الأفعال الإنسانية على سواء، ليجعل ربط الأسباب بمسبباتها قاعدة وقانوناً يستقر في ذهن المسلم، فلقد ذكر القرآن الكريم أن نزول المطر سبب في إنبات الزرع، وفي القرآن كذلك ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٦٣) أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٤] والإيمان بهذه لا يتناقض أبداً مع الإيمان بتلك.

وفي القرآن الكريم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٥٨) أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩] والإيمان بخالقية الله للجنيين لا يتعارض مع الإيمان بمشروعية الزواج والإنجاب كسبب مباشر لذلك، وباء السببية ولام التعليل، كما قلنا تكرر ذكرهما في القرآن على مستوى الأفعال الكونية، وعلى مستوى الأفعال الإنسانية، وهذه حقيقة مقررة في الإسلام.

ولكن هذه الأسباب ومسبباتها هي في النهاية مخلوقات لله. والاثر الكامن في السبب الفاعل في المسبب هو كذلك مخلوق لله، إن شاء نزع الله من السبب فلا يقع المسبب، وإن شاء أودعه السبب وعطله عن الفعل بوجود المانع الأقوى منه، وإن شاء عطل المسبب عن قبول الاثر الفاعل، فلا يتفاعل به فلا يقع المسبب أصلاً لتقع المعجزات على يد الرسل والأنبياء تأييداً لصدقهم، وبرهاناً على صحة دعوتهم؛ لأن القضية كلها كامنة في قوله سبحانه: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الاعراف: ٥٤] فما شاء

كان، وما لم يثأ لم يكن، والحديث في هذا الموضوع بتفصيلاته قد يخرجنا عن الحد المرسوم لنا في مثل هذه العجالة، ولكن أردنا التنبيه هنا إلى موطن الخلاف في هذه النقطة بين المشروع العلماني التغريبي، والمشروع الإسلامي في فلسفة العلم، فإن المشروع العلماني قد اختزل الموقف الوجودي كله في جانبه المادي وجعله مقصوراً على البعد الحسي للوجود. فكان شبيهاً بالموقف الدهري، الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] فرد عليهم القرآن بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤]، فنفى واقع الأمر ليس معهم من دليل على صحة قولهم، إلا الجهل بالدليل وعدم العلم به، فاتخذوا من عدم العلم بالدليل دليلاً على عدم الوجود الذاتي، وتلك خطيئة مردولة في منطق العلم، لا يغفرها ذو عقل أو صاحب منهج، إذ من المعلوم أن نفى العلم بوجود الشيء ليس نفيًا لوجود الشيء في نفسه؛ لأن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، وأنت إذا سألت الواحد من هؤلاء عن دليله على ما يؤمن به ويدعو إليه لا تجده معه دليلاً إلا عدم علمه بالدليل. والدليل الذي يجمله نزل به القرآن وناقشه عقلياً. وطلب منه الإيمان به عن علم ويقين لا عن جهل وتقليد، ولكن ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

أما النقطة الثانية: التي هي محور الخلاف بين المشروعين، فتتعلق بتوظيف العلم، فمن الأمور التي نبه إليها الإسلام أن هذا العالم وما يكتنفه من قوانين وعلاقات سببية بين أجزائه ينبغي أن يسخر لصالح الإنسان وتحقيق سعادته؛ لأن الكون كله مسخر للإنسان. قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩] فالجماد يعمل في خدمة النبات، والنبات يعمل في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان يعمل في خدمة الإنسان، فانت لو تأملت وظائف الكائنات كلها فسوف تجدها تعمل في شكل دائري لتصب خدماتها جميعها لصالح الإنسان، وبالتالي فإن العلم والاكتشافات العلمية ينبغي أن تعمل في هذه الدائرة في خدمة نوع الإنسان كله. وليس لخدمة لون من البشر على حساب لون آخر، ولا تعمل

لخدمة جنس على حساب جنس آخر. إذا اختل هذا الميزان الشرعي في توظيف العلم ومكتشفاته فإن ضرر العلم على النوع الإنساني يكون أكثر من نفعه، ذلك أن المستغلين بالعلم في كل أمة هم الأقل عدداً بالنسبة لغيرهم، وبالتالي فلو سخر هؤلاء العلم لصالحهم هم دون غيرهم لأدى ذلك إلى نكوص العلم عن أداء وظيفته في خدمة النوع الإنساني، بل قد يؤدي إلى دماره وخرابه، وكما هو الشأن الآن في أرجاء العالم، فبدلاً من أن يوظف العلم لصالح النوع الإنساني كله، وظفه أصحابه لخراب البلاد وقتل العباد في الحروب وفي التسليح وتصنيع الأسلحة المدمرة لصالح فئة معينة على حساب بقية العالم، ولا يخفى على أحد كمية الأسلحة الذرية والبيولوجية التي تهدد العالم الآن، والتي يستدل بها دول الغرب العالم الثالث، وتحت وطأة الخوف منها ينهب الغرب ثروات العالم الثالث وخيراته.

إن التقدم العلمي الذي أحرزته أوروبا وأمريكا أمر تفخر به البشرية، ولا شك في ذلك. لكن كيف توظف هذه الدول بحوث العلم ونتائجه؟ كيف تستدل به الشعوب أو كيف تتحكم به في مصائر الشعوب؟ كيف تحكم به على بعض الشعوب بالخراب والدمار والتشريد؟ كيف تسخره لصالح الكيان الصهيوني لتشرذم به شعباً بأكمله وعلى حساب العرب؟

إن توظيف العلم لصالح الإنسان مهمة إنسانية وشرعية تكتمل بها وظيفة الإنسان الكونية في إعمار هذا العالم، وهو في نفس الوقت مسئولية شرعية وأمانة دينية استخلف الله الإنسان عليها، حيث يسأل عنها يوم القيامة، كما تحدث الرسول ﷺ وعن ذلك فقال: «لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع... فذكر منها «وعن علمه ماذا عمل به»، والحديث ذكر العلم بالمعنى العام. فلا وجه لتخصيصه هنا بالعلم الشرعي فقط. فالمفترض في العلم أنه يعمر ولا يخرّب، يبني ولا يهدم، يسعد الإنسان ولا يشقيه، تلك وظيفة العلم النافع وهذه رسالته، لو أن المليارات التي تنفق يومياً على صناعة التسليح للدمار والخراب وظفت لرفاهية النوع الإنساني وإسعاده لما كان هذا التفاوت اللامعقول بين شعوب الأرض. وما وجدنا شعوباً تفتش الثرى وتلتحف العراء، وأخرى تفتش الحرير وتلتحف الديباج. إن سوء توظيف العلم على يد الغرب هو المسئول عن هذا التفاوت المذهل بين الشعوب، ولا حل لهذه المشكلة إلا أن يوظف العلم بروح

إسلامية، ويعمد لإسعاد النوع الإنسانى كله، وليس لصالح نوع واحد، أو جنس واحد على حساب الآخرين.

هاتان النقطتان (فلسفة العلم وتوظيف العلم) تمثلان خلافاً جوهرياً بين العلم فى التصور الإسلامى والمشروع العلمانى التغريبى.

العقل:

أما العامل الثانى من عوامل النهضة الثقافية، فهو العقل والتفكير العقلانى فى مواجهة الخرافة والتفكير الخرافى، وفى الإسلام نجد أن العقل هو مناط الأهلية للخطاب الإلهى تشريعاً وتكليفاً، وهو حجة الله على عباده بالتكليف أمراً ونهيًا، وفاقده العقل ليس مؤهلاً للخطاب الإلهى أصلاً لا أمراً ولا نهياً، وهو يعيش خارج دائرة التكليف الشرعية، وبالتالي خارج دائرة المساءلة، ولم نجد فى كتاب سماوى سابق على الإسلام خطاباً للعقل تكريماً وتشريعاً واحتراماً، كما جاء فى القرآن الكريم، ولا أريد أن أكرر هنا كلاماً يقال كثيراً حول تعظيم العقل والإعلاء من شأنه كتميزة خص الله بها الإنسان دون بقية الكائنات الأخرى ليصبح بذلك أهلاً للخطاب الإلهى، فإن العقل وسيلة لفهم القرآن وأداته، وهو المؤهل الوحيد للخطاب الإلهى للإنسان ولو تخلف العقل لسقط معنى الخطاب الإلهى، وفات مقصوده، وفى نصوص الخطاب الإلهى تحذيرات كثيرة من متابعة الهوى، أو الخرافة أو حتى الظنون، باعتبار أن ذلك كله فى خصومة مع العقل وفى محاربة له يجب التخلص منها كمدخل طبيعى للاعتصام بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وإذا كانت وظيفة العلم القضاء على الجهل، فإن وظيفة العقل القضاء على الخرافة، والعقل والعلم معاً هما جناحا النهضة الثقافية للشعوب، ولا قيام لأحدهما فى غياب الآخر، وهما عندنا وجهان لعملة واحدة عنوانها: «النهضة الإسلامية» «بالعلم والعقل»، ولا غنى للنهضة عن واحد منها. وهذا ما أكدته الإسلام ودعا إليه.

ولعل من المهم فى هذا السباق أن نفهم الحكمة فى أن خطاب إلهى للإنسان نزل به الوحي ليرشد الإنسان إلى أساس نهضته فى كل عصر كان قوله تعالى:

﴿اقْرَأْ﴾ وإن هذه القراءة كونية يكون لحمتها وسداها ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فلا ينبغى أن نفصل القراءة عن اسم ربك، ولا عن آياته الكونية، لتقود هذه القراءة العقل وصاحبه إلى العلم بالكون وأسراره فى صحة تلازمة بين قراءة الكون وآياته وخالفه سبحانه لتربط المقدمات بنتائجها، برباط العقل الصريح، الذى لا يخطئ النتيجة إذا أحسن الأخذ بالمقدمات بمنهج علمى رشيد.

وهذا دليل صريح على محاربة الجهل بشتى صوره، سواء كان هذا الجهل متصلاً بأصول الاعتقاد وتنظيم علاقة العبد بخالقه، أم متصلاً بالعبادات والأعراف الاجتماعية، أم متصلاً بالتفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية، ومن اللافت للنظر، وما ينبغى ألا نهمله فى هذه السياق أن الإسلام يربط الموقف العام من هذه القضية بسلامة العقيدة أو فسادها، فلقد حذر من اللجوء إلى العرافين والكهنة والسحرة، ليستقى منهم المراء ما يظنه علماً أو معرفة تتصل بحياته أو مستقبله، أو تتصل ببعض الظواهر الأسرية، واعتبر ذلك خروجاً على الاعتقاد الصحيح، كما هو خروج على العقل السليم قال ﷺ: «من ذهب إلى عراف أو كاهن، فقد كفر بما أنزل على محمد».

وكم حذر الإسلام من اتباع الظنون والأهواء فى بناء اليقين وإصدار الأحكام سلباً، أو إيجاباً، واعتبر كل ذلك منشأ للضلال وخروجاً على منطق العقل والعلم بقدر ما هو خروج على صحة الاعتقاد.

ركيزتا الحرية والمساواة:

وعلى المستوى الاجتماعى نجد أن مبدأ الحرية والمساواة يمثلان فى الإسلام أساسيات العلاقات الاجتماعية بين الناس. لأمرين مهمين جداً:

الأمر الأول: أن هذين المبدأين ينبعان أصلاً من اليقين بالله، وأنه رب كل شئ ومليكه وخالق كل شئ ورازقه وإنه المحيى والمميت، وعلى سبيل الإجمال فإنه له الخلق والأمر وحده، والإيمان بهذه الحقيقة يعطى المسلم مفتاح التعامل مع الناس من واقع إيمانه بهذين المبدأين، فالإيمان بواحدنية الخالق الرازق يجعل عبودية المراء له وحده، وبقدر إخلاص هذه العبودية لله يتحرر المراء من عبوديته لغيره، وهذا

يجعل الإيمان بالحرية على أنها فريضة دينية يحاسب المسلم على التفريط فيها. فهي ليست مئة من أحد ولا هبة من حاكم لشعب، وإنما هي فرض ديني يجب صونه والدفاع عنه... والإيمان بقضية الحرية لا يقتصر على معنى الحرية السياسية فقط، وإنما تشمل الحرية العقائدية والدينية والاجتماعية، ولهذا فإن الفتوحات الإسلامية كان من أهدافها الكبرى تأسيس هذا المعنى للحرية في نفوس الناس، وحمايته من سطوة حاكم طاغية أو تسلط ظالم مستبد، ولقد جسد هذا الهدف الديني للحرية القائد المسلم العظيم «ربيعي» حين أعلن صراحة «إنما جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»، إنه بذلك يجسد معنى الحرية لتكون واقعاً يعيشها الإنسان، وينعم بها في مواجهة تسلط ظالم أو طغيان حاكم. إنها مبدأ لا يحد من إطلاقه إلا عدم الإضرار بحرية الآخرين أو النيل منها، أو النيل من عقائد الآخرين أو أديانهم، فكما يحرص الإسلام على حرية أبنائه يحرص بنفس القدر على حرية الآخرين واحترام عقائدهم... فإذا دعاهم إلى الإسلام فيكون منهجه في الدعوة منهجاً قرآنياً أشار إليه سبحانه في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، فإن استجابوا فيها ونعمت، وإلا فلا سلطان له عليهم، ومن واجبه نحوهم احترام عقائدهم وصون كنانهم ومعابدهم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

والحرية من جانب آخر هي التي تمنح المرء إحساسه بالمساواة مع الآخرين فكلكم لأدم، وآدم من تراب، والقرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة حين يؤكدان قضية الحرية، فإنما يؤكدان في نفس الوقت قضية المساواة والعكس صحيح، ففي القرآن الكريم نجد هذا المبدأ مجسداً في صيغة قاطعة لا تحتمل التأويل قال تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]، وفي السنة النبوية «كلكم لأدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى»، والرسول ﷺ يقول لابنته فاطمة: «يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإنني لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد. لا يأت الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأثرني بأنسابكم وأحسابكم».

وعمر بن الخطاب يستدعي ابن الأمير عمرو بن العاص ليقصص منه لغير المسلم. والقضية مشهورة. ويقول له: كلمته التاريخية «متى استعبدتم الناس ولقد ولدنهم أمهاتهم أحراراً».

إن ركيزتي الحرية والمساواة يمثلان النسيج الإسلامي، الذي يسرى بخيوطه في نسيج المجتمع الإسلامي ليربط بين أفراد هذا الرباط العقائدي ليجعل منه وحدة اجتماعية تستمد قوتها من إيمانها واعتقادها بهذا المبدأ ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، «كلكم لأدم وآدم من تراب»، ولأهمية هذين المبدأين (الحرية والمساواة) في تأسيس المجتمع والحفاظ على كيانه نجد الرسول ﷺ في خطبة الوداع يخصصها بالتفصيل ويجعل منها قاعدة الإصلاح لكل بناء اجتماعي قبل أن يعرف الناس ما يسمى بوثيقة حقوق الإنسان من أربعة عشر قرناً. إنه ﷺ يقرر في خطبته الحاجة حقوق الإنسان كنوع وليس حقوق لون معين ولا جنس معين من بنى البشر دون بقية الألوان والأجناس، إنه يقول: «أيها الناس» بهذا العموم الشامل «كلكم لأدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا».

ونصوص الإسلام في تقديس الحرية والمساواة لا يتسع المقام لسردها، ولكن فقط هي إشارات موجزة لكي يعرف الشباب أن حقوق الإنسان في الحرية والمساواة لم نجدها مصونة في غير الإسلام بهذا السباج العقائدي المتين. وهذا بخلاف ما نسمع عنه من موثيق حقوق الإنسان التي لا يتمتع بها إلا الإنسان الأوروبي أو الأمريكي فقط، فإذا أصابهما أذى أو مس أحدهما ضرر تقوم الدنيا ولا تقعد، أما الإنسان المسلم في البوسنة والهرسك، أما الإنسان المسلم في فلسطين، أما الإنسان المسلم في كشمير وفي الشيشان، فإن وثيقة حقوق الإنسان لم توضع لأجله، وليس من نصيبه أن تطبق عليه بنودها، وإنما يباح دمه وعرضه على مسمع من العالم كله، ولا يتحرك لأجله أحد.

ركيزتا العدل والشورى:

لفت القرآن انتباهنا في أكثر من آية إلى أن العدل ركيزة أساسية لقيام الممالك وبناء الحضارات، وإن غيابها عن نظام المجتمع ومسيرة الحياة في العلاقات المتبادلة

بين الناس من جانب وبين الحاكم والمحكوم من جانب آخر سبب في انهيار الحضارات وهلاك الأمم.

وحين يقص القرآن الكريم قصص الأمم الماضية وأحوالها لم يكن القصد من ذلك مضیعة الوقت أو التسلیة، وإنما كان القصد والغاية خلق الوعي التاريخي في عقول الناس، الوعي بالتاريخ وأحداثه، التعرف على أسباب انهيار الأمم، وأسباب اندثار الحضارات، حيث يحل الظلم محل العدل ويسود الاستبداد بدلاً من الشورى، وتقهقر الشعوب بسيف السلطان الباطش، إن هذه القصص القرآنية تهدف - فيما تهدف - إلى أن صناعة الطغيان تتم بيد الشعوب التي تسمح لحكامها أن يستبدوا، وأن الشعوب هي صناعة الطغاة في كل عصر حين يتنازلون عن ممارسة حقوقهم لبيتولى الطاغية تصريف شئونهم، نيابة عنهم بالبطش والاستبداد مرة، ويسلب حريتهم بوسائل مختلفة مرات ومرات، ولكن النتيجة المحتومة لا ينحملها الطاغية بمفرده، وإنما تعود النتائج السيئة على الأمة التي صنعت هذا الطاغية، أو ذلك.

إن قراءة التاريخ توضح لنا أن الشرق والشرقيين عموماً يحتكرون صناعة الطغيان، ويباركون ميلاد الطغاة، حتى كاد أن يشيع بين مؤرخي الحضارات أن الطغيان صناعة شرقية خالصة، ولقد جسد القرآن مجموعة من الضوابط التي ساقها في شكل الصيغ التي هي أشبه بالقواعد الاجتماعية التي يتضمن كل منها سنة كونية من سنن الله في خلقه، فإذا مارست الأمم أسباب هذه السنة الكونية كان لابد من وقوع هذه السنة وحلولها بالامة؛ لأنها لا تتخلف أبداً مادامت قد وقعت أسبابها، وهذه غاية القصص القرآني وأحد أسبابه الكبرى، الوقوف على هذه السنن وأسبابها ونتائجها ودورها في بناء الممالك وانهيار الحضارات.

قال تعالى:

١- ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥].

٢- وقال سبحانه: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [الكهف: ٥٩].

٣- وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].

٤- وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [يونس: ١٣].

٥- وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣].

٦- وقال سبحانه: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥].

إن من سنن الله في قيام الممالك وانهيارها هو سيادة العدل أو غيابه، وارتباط العدل بنظام الملك ارتباط عضوي، كارتباط الأسباب بنتائجها سلباً وإيجاباً، ولذلك كان من تراث هذه الأمة «أن الله يقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة، وإن كانت مؤمنة»، وهذا قانون عام أثبت التاريخ صدقه، ونبه إليه مفكرو الإسلام كابن تيمية، وابن خلدون، والفارابي، والكندي، وليس من العدل أن يحتج على عدم صحة القانون بفساد الناس في تطبيق المبدأ على سلوكهم أو بظلم بعض الحكام في عهودهم، فإن ذلك لا يخلو منه تاريخ أمة من الأمم، ولا مجتمع من المجتمعات، فكم من القوانين الرائعة ضاعت هيبتها عند التطبيق على يد الأتباع، وكم من مبادئ سامية ضاعت قيمتها بسبب فساد التطبيق وانحراف الأتباع.

إن ارتباط ركيزتي العدل والشورى بالعقيدة سلباً أو إيجاباً يعطيها قيمة الحياة في نفوس الناس في الممارسة العملية في الحكم بين الرعية؛ لأنها تكون حينئذ التزاماً عقائدياً دينياً، باعته ذاتي والدوافع إليه يقين المسلم بالله وليس إلزاماً قانونياً يمارس من واقع الرقابة الخارجية للسلطان أو للمجتمع، فشتان بين هذا وذاك.

إن القرآن الكريم جاء بالأمر الإلهي صريحاً بالعدل وجعله فريضة ملزمة لكل من يتولى شئون الناس، وربطه ربطاً محكماً بالعقيدة ليستقر في ذهنية المجتمع أن شئون الحكم وسياسة المجتمع من خصوصيات الاعتقاد السليم واليقين الصحيح، وذلك منطق فطري في نفوس البشر محبة العدل وكراهية الظلم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ [ص: ٢٦].

ولقد ضرب الرسول ﷺ المثل والقُدوة العملية أمام الصحابة فى تطبيق مبدأ العدل، فلقد جاءه أشراف قريش يشفعون عنده فى امرأة سُرقت، وهى فاطمة المخزومية، فعلمهم الرسول ﷺ أن صيانة الحقوق لا ينبغي أن تضيق بشفاعة الشفعاء، ولو كانوا من أشراف قريش فقال ﷺ: «أتشفعون فى حد من حدود الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

لقد نبههم الرسول ﷺ إلى مكن الخطر فى انهيار الممالك وهلاك الأمم.

وهو ضياع الحقوق بين الناس، أكل أموال الناس بالباطل، ضياع قيمة العدل، ونفسي الوساطات كوسيلة لضياع الحقوق، فمن لا يملك يعطى من لا يستحق، وهذا من أسوأ الأمراض وأخطرها فى سقوط الممالك وانهيارها، والأمر لا يحتاج إلى بسط أو تفصيل أكثر؛ لأن بيان قيمة العدل أمر معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الشورى فقد أمر القرآن الكريم الرسول ﷺ بممارستها، فقال للرسول ﷺ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وجعل من صفات المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول أن ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٢٨]. وكان الرسول ﷺ يقول لصحابته: «أشيروا على أيها القوم».

فهذه الركائز هى أسس النهضة فى كل الأمم، لا أقول تبناها الإسلام، ولكن أقول ولدت فى ظل الحضارة الإسلامية، وبشهادة ميلاد إسلامية؛ لأن أصولها قرآنية خالصة، وليست هناك حضارة - تبنت نصوصها المقدسة هذه المبادئ مجتمعة إلا الحضارة الإسلامية، وليس فى دساتير الأمم نصوص سابقة على الإسلام تبنت هذه المبادئ وجعلتها غاية ومقصداً لليقين والاعتقاد. إن هذه المبادئ تمثل فى الإسلام عقيدة وشريعة، فهى التزام عقائدى وليست إلزاماً قانونياً، ولعل فى الإيجاز هنا ما يغنى عن الإطناب والتفصيل؛ لأن ذلك له مجال آخر.

الفصل الرابع

بين الأصولية والتطرف

مقدمة تهيئية

ظهر في الآونة الأخيرة حركات متطرفة وجماعات شبابية في العالم الإسلامي تبنت أفكاراً وآراء تدعى بها نسباً إلى الأصول الأولى للإسلام، واختلفت هذه الجماعات في الاجتهادات والاستنباطات واتسعت دائرة الخلاف بينها، بحيث صار لكل منها منهج يختلف في أصوله ومظاهره عن الآخرين، وكان لكل منها موقف متميز من المجتمع ومشكلاته، والحكم ونظامه، والإنسان ومنهج تربيته، وزاد عدد هذه الجماعات وتبع ذلك بالضرورة زيادة الاجتهادات والآراء، وفي وسط هذا الزخم من الآراء اختلط في ذهن الشباب الصواب بالخطأ والحق بالباطل والتبس الأمر على معظم أبناء الجيل خاصة أن بعض هذه الجماعات كان له علاقة ما بالمعتدلين في الساحة الإسلامية واستغلت هذه العلاقة استغلالاً سيئاً مما لزم معه أن تجلّى المواقف وتوضح الأمور ليتبين للشباب المعاصر الفرق بين الأصولية والتطرف والغلو الذي حذر منه الإسلام ونفر منه ولذلك فإن الأمر هنا يحتاج إلى مداخل تهديدية توضح خلالها مفهوم المصطلح ومضمونه ونشأته وكيف استعمل في عالمنا العربي المعاصر، ومن هنا سوف نتناول بالتحليل المصطلح «أصولية، تطرف» والمنطلقات الفكرية لكل منها حتى نتبين مواقع أقدامنا من الصواب والخطأ.

أولاً: الأصولية:

لم يظهر مصطلح الأصولية في لغتنا العربية كرمز وعلم على جماعة معينة أو فرقة ذات مبادئ وأصول ومواقف متميزة إلا في العقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن؛ لأن هذا المصطلح ليس وليد البيئة العربية الإسلامية ولا هو ابن شرعى لها. وإنما ظهر أولاً في الغرب وفي لغته ثم نقل إلى لغتنا العربية حاملاً معه تجربته وهمومه وملابساته، ولقد أرخ الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى لهذا المصطلح وتاريخ ظهوره في المعاجم اللغوية فى فرنسا وبين أن أول ما ظهر هذا المصطلح كان فى معجم لاروس الصغير ١٩٦٦م وكان معناه عامّاً غير محدد ولا دقيق، وكان يرمز به إلى «مواقف عامة لمجموعة من الكاثوليك الذين دأبوا على التمسك بالماضى ورفض كل جديد وعدم القدرة على تكيف عقيدتهم مع ظروف الحياة وتطوراتها

الجديدة في «فرنسا» وبعد ذلك بثلاث سنوات ظهرت الكلمة في معجم لاروس الجيب سنة ١٩٦٩م وكان يقصد بها الكاثوليك وحدهم خاصة الذين كانوا يتميزون «بالاستعداد الفكري لرفض التكيف مع ظروف الحياة الحديثة».

في سنة ١٩٨٤م ظهر المعجم الكبير في اثني عشر جزء (لاروس) وقد أخذ المصطلح يتحدد معناه بشيء من الدقة والضبط والوضوح فهو بمعنى داخل الحركة الدينية: «موقف الجمود والتصلب والمعارضة والرفض لكل جديد ولكل تطور» وكل الأمثلة التي ذكرها «لاروس» في معجمه توضيحاً لمفهوم مصطلح الأصولية كانت مأخوذة من مواقف الكاثوليك، في فرنسا والتي جسدت حركة الكفاح في ظل يوس العاشر بفرنسا من سنة ١٩٠٣م- ١٩١٤م.

وقد شهد المصطلح تطوراً كبيراً خاصة بعد مؤتمر الفاتيكان الثاني، ثم انتقل المصطلح من مجال الدراسات الدينية الكاثوليكية إلى مجال السياسة والاجتماع حيث أريد به، «المذهب المحافظ والتصلب في موضوع المعتقد السياسي». وكان جماك ديور يطلقه على «جماعة الكاثوليك الذين يرفضون كل تطور وجديد ويعلمون تمسكهم بالتراث»^(١).

أما جيمس بيير، فيؤكد المعاني السابقة لمصطلح أصولية في الغرب عموماً وفرنسا خصوصاً، وأضاف: يطلق المصطلح على (.. فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة وردت في الكتاب المقدس، لأن أفرادها يدعون أن الآباء يتلقون مباشرة عن الله، ويرفضون العقل ويردون أحكام العلماء، ويرفضون التفكير العلمي ويرونه احتقاراً للكنيسة التي تختص بكلمة الرب ويميلون إلى العنف واستخدام القوة لبسط آرائهم ومعتقداتهم على الجميع»^(٢).

وفي هذه الإشارات التي تناولت تاريخ ظهور المصطلح في الغرب وما يحمله من خصائص وصفات اتصفت بها الكاثوليكية أو البروتستانت، نرى مفيداً أن نضع أمامنا الحقائق التالية عن هذه الأصولية وتتلخص فيما يأتي:

(١) انظر: الأصوليات المعاصرة. روجيه جارودي، ط، دار ٢٠٠٠م باريس ص ١٢.

(٢) انظر: الأصولية في العالم العربي، ريتشارد هيربر، ترجمة عبد الوارث سعيد. دار الوفاء، ص ٢٤.

١- أول ما ظهر استعمال للمصطلح أصولية كان في الغرب. وكان يقصد به فرقة من الكاثوليك أو البروتستانت.

٢- من لوازم الأصولية رفض التطور ومحاربة العلم وعدم التكيف مع ظروف الحياة المعاصرة.

٣- التشبث بالماضي التراثي والمطالبة بالعودة إليه كمرجع أساسي في مواجهة الحداثة المعاصرة.

٤- عدم التسامح ورفض الآخر.

٥- العنف واستعمال القوة وبسط الرأي والمعتقد الذي يدينون به.

فهى -إذن- جمود في مواجهة التطور، وجنوح إلى الماضي في مواجهة التكيف مع الواقع ومواجهة العلم والعلماء بآراء الكنيسة وفكر الآباء. وانغلاق على الذات في مواجهة الانفتاح على الغير.

وفي داخل هذه الدائرة لمعاني الأصولية وخصائصها كانت هناك أصوليات أخرى متعددة تعيش بنفس الخصائص في الغرب خارج المجتمعات الإسلامية.

ويقول روجيه جارودي: في الغرب ظهرت أم الأصوليات، وهى الأصولية الصهيونية، وتحت عباؤها ظهرت الأصولية الماركسية والأصولية الرأسمالية ومن باطن هاتين الأصوليتين ظهرت فكرة السيطرة على العالم الثالث في مطلع هذا القرن. وكانت الشرارة الأولى لنشاط هذه الأصوليات هى إسقاط الخلافة العثمانية بتدبير الأب الروحي للأصولية الصهيونية وهو تيودر هرتزل^(١).

هذا على الجانب النظرى. أما في مجال الممارسة العملية لهذه الأصوليات فقد ظهرت الممارسات العلمية للفكر الأصولي في الغرب قبل ظهور هذا التحديد التاريخي، لأن الكلمة لا تدخل المعاجم اللغوية إلا بعد أن تعيش على ألسنة الناس فترة طويلة ويظهر أثرها في الحياة العامة، ثم تجد لنفسها مكاناً في المعاجم اللغوية، وربما نجد البداية الأولى للممارسات العلمية للفكر الأصولي في موقف اليهود من

(١) واجع: الأصوليات المعاصرة مرجع سابق ص ١٣.

نصوص التوراة ومحاوله جذب البروتستانت إلى الأصول التوراتية للإيمان بها والاعتقاد فيها. خاصة ما جاء في هذه النصوص من نبوءات تبشر بميلاد إسرائيل، واستعادة أرض الميعاد، ثم عودة المسيح ثانية ليحكم العالم من مسقط رأسه بأرض اورشليم القدس، ولقد نجحت الأصولية الصهيونية في إقناع الأصولية المسيحية بهذه النبوة الخرافية وأصبح البروتستانت - خاصة أمريكي - على قناعة تامة بذلك. وارتبط عندهم عودة المسيح ثانية بقيام دولة إسرائيل. وأصبح من الواجب عليهم تبعاً لذلك تحقيقاً لهذه النبوءة أن يعملوا جاهدين لإقامة دولة إسرائيل ومساندتها. وصار ذلك واجباً دينياً مقدساً عند البروتستانت وهذا يفسر لنا ميلاد هذا التعاطف الكبير بين الصهيونية والبروتستانت من جانب ووقوف الأصولية المسيحية ضد أي حق من حقوق العرب في استعادة أرضهم وحقوقهم المشروع من جانب آخر. وكان ميلاد دولة إسرائيل سنة ١٩٤٨م واحتلال إسرائيل المقدس كاملة لأول مرة في التاريخ سنة ١٩٦٧م هي أبرز الإشارات التاريخية لتحقيق هذه النبوءة بعودة المسيح ثانية مما زاد في تمسك الأصولية المسيحية بنصوص التوراة اعتماداً على ما أشاعته بينهم الأصولية الصهيونية من ضرورة الإيمان بالتوراة كجزء أساسي من العقيدة المسيحية.

وساعد الوضع المتردى للعرب وسيطرة إسرائيل على القدس كاملة لأول مرة منذ أكثر من ألفي عام على الترويج لهذه النبوءة وضرورة الاعتقاد بصحة الأصول التوراتية التي اشتملت على هذه النبوءة والعودة إليها كمرجع عقائدي لإدارة شؤون الحياة في الأصولية الصهيونية والمسيحية على حد سواء.

وترتب على ذلك زيادة عدد الأصوليين البروتستانت في الغرب الذين يعملون على مساعدة الصهيونية. وقدر أحد الباحثين عدد الأصوليين البروتستانت في أمريكا وحدها بـ ٣٠ مليون أصولي من مجموع المسيحيين البروتستانت البالغ ٤٠ مليون شخص^(١).

وقد أكدت الوثائق التي ظهرت أخيراً هذا التعاطف والتقارب العقائدي بين الأصولية الصهيونية والمسيحية وضرورة التعاون بينهما ضد الإسلام ففي سنة ١٩٨٥م عقد مؤتمر بال بسويسرا (٢٧ - ٢٩ أغسطس ١٩٨٥م) بعنوان الصهيونية

(1) See Commentary (March 1981) P. 25.

المسيحية جاء في مقدمة إعلان هذا المؤتمر ما يلي: . . نحن الوفود المجتمعين هنا من ممثلي كنائس مختلفة. وفي نفس القاعة الصغيرة التي اجتمع فيها من ٨٨ عاماً تيودور هرتزل ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد إسرائيل. جننا معاً للصلاة ولإرضاء الرب، ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظيم بإسرائيل الشعب والأرض والعقيدة. . . إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد ٤٠ عاماً على الاضطهاد لليهود لكي نعبر عن تأييدنا لإسرائيل. . . إننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليه. . . وأن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعهم من مفارم طبقات للنبوءات التي وردت في النصوص المقدسة.

إن التقارب المسيحي اليهودي زاد من أيام هرتزل وغما وتطور^(١) وأثمر على يد بلفور حيث وعده المشنوم بميلاد إسرائيل.

ولقد ترتب على هذا الموقف إعادة تفسير التوراة ونصوصها وبخاصة ما يتصل فيها بمعتقدات المسيحية البروتستانتية من عودة المسيح وبناء مملكة الألف عام السعيدة وما تلى ذلك من عبْرنة أو تهويد للبروتستانت.

ولقد قام (وليام بلاكستون ١٨٤١ - ١٩٣٥م) بنشر كتابه (عيسى قادم ١٨٧٨م) وزع منه مليون نسخة وترجم إلى ٤٨ لغة، وكان هذا الكتاب من أخطر أنواع الدعاية للأصولية الصهيونية خاصة فيما يتعلق بعودة المسيح وعودة إسرائيل إلى أرض الميعاد وكتب يقول: «إن النبوءة التوراتية هي أكثر إيفاء من الصهيونية المعاصرة ثم أسس في شيكاغو سنة ١٨٨٧م منظمة أسماها «البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل» والتي تحولت فيما بعد إلى: الزمالة اليسوعية الأمريكية. وما زالت تبشر نشاطها الصهيوني المسيحي إلى اليوم، وهو الذي نادى بفكرة أرض بلا شعب يجب أن تعطى لشعب بلا أرض، وهو الذي بعث إلى هرتزل نسخة من التوراة ووضع خطوطاً تحت النصوص التي تشير إلى استعادة اليهود لأرض فلسطين والنصوص الأخرى التي تشير إلى عودة المسيح ثانية.

(١) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية، ص ١٤.

والانجهايات الأصولية داخل الكنيسة الأمريكية قد تبلورت بعد حرب ١٩٦٧م وقد أثر الموقف الأصولي للكنائس الأمريكية على الرئيس الأمريكي ريجان فتحدث بنصوص التوراة، وعن نبوءة العودة التاريخية لإسرائيل، كما تحدث الرئيس الأمريكي كارتر في مارس ١٩٧٨م أن إسرائيل وأمريكا ينقسمان تراثًا واحدًا، وهو نبوءات التوراة بعودة المسيح وإسرائيل.

ووجد الأصوليون المسيحيون في هزيمة العرب ١٩٦٧م تحقيقًا لنبوءات التوراة لأن القدس عندهم هي المدينة التي سيحكم عيسى عليه السلام العالم منها^(١).

المصطلح في لغتنا العربية:

انضح لنا مما سبق أن هذا المصطلح ظهر في الغرب وحمل معه تجربة الغرب من كاثوليك وبروتستانت، ولقد نقل لفظ الأصولية إلى عالمنا العربي وهو محمل بهذه المعاني التي أشرنا إليها سابقًا ويتضمن الخصائص والصفات التي عرفت بأنها لوازم تاريخية لهذا المصطلح في الغرب ولا يذكر المصطلح إلا مقرونًا بها ومعروفًا بها «جمود. جنوح إلى الماضي.. مناهضة التطور. عدم التكيف مع الواقع المعاصر».

العلاقة التناقضية القائمة بين الدين والتطور، بين التراث والحداثة. العنف كل هذه الصفات صاحبت المصطلح ولازمته تاريخيًا وبالتالي صاحبتة حين نُقل إلى اللغة العربية حيث ترجم المصطلح وهو يعنى كل هذه الصفات، وأصبح كل من يسمى أصوليًا يرمز به إلى كل هذه المعاني.

وأخذ البعض في كتاباته العربية يطلق هذا المصطلح على كل ملتزم بالأصول الإسلامية والسنن النبوية، فصار كل من يرتاد المسجد، ومن يطلق لحيته ومن ترتدى الحجاب رموزًا حية للأصولية في زعم هؤلاء، ولم يحاول أصحاب الشأن أن يوضحوا للشباب الفرق بين معنى المصطلح في موطنه الذي ولد فيه ومعناه في لغتنا العربية وفي بيئتنا الإسلامية، وماذا يعنى لفظ أصولي وأصولية في لغة العرب وهل يلزم بالضرورة أن يستعمل هذا المصطلح في لغتنا العربية وهو محمل بهذه المعاني وتلك الظلال الكئيبة التي صاحبتة في الغرب؟

(١) راجع: البعد الديني في السياسة الأمريكية، دراسة في الحركة المسيحية الأصولية، د. يوسف الحسن، ط. مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت، ١٩٩٠م ص ٧٩.

إن الأمر يحتاج منا أن نتوقف قليلاً أمام هذا المصطلح الغريب في دلالاته ومضمونه حيث صار مستعملاً على السنة البعض بما يشبه أسماء الأضداد لأنه أصبح صفة ذم وعاملاً من عوامل التنفير والترهيب. والمفروض أنه في لغتنا العربية وفي بيئتنا الإسلامية يتمدح به وأن يكون من عوامل الترغيب والتقريب وليس الترهيب والتنفير. لأن الكلمة أصولي وأصولية في لغتنا العربية، ليست محملة بهذه المعاني التي صاحبتها في ثقافة الغرب وتجربته. هذا من جانب ومن جانب آخر أن الكلمة لم تأخذ بعد طابع المصطلح الرمزي في ثقافتنا المعاصرة إلى الآن لأنها مازالت في دور التحديد للمعنى المقصود والضبط في الاستعمال. فهي ليست شائعة في الاستعمال كمصطلح المعتزلة أو الأشاعرة بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف تلقائياً إلى جماعة معروفين بقواعد مذهبهم وأصولهم وبأسمائهم أحياناً.

وهل إذا استعملت هذه الكلمة في لغتنا العربية يكون المراد بها ضرورة تلك المعاني التي صاحبتها في تجربة الغرب؟ فتكون مرادفة لكلمة تطرف أو تنطع أو تشدد أو جمود فتصبح بمثابة الرمز والإصطلاح بصرف النظر عن أصلها الاشتقاقي في اللغة فيكون شأنها في ذلك شأن جميع الاصطلاحات الرمزية التي قد تكون علاقتها بمتورة الصلة تماماً بأصلها الاشتقاقي وجذرها اللغوي أم لا بد أن تراعى العلاقة الضرورية بين أصل الكلمة واستعمالها في الحياة وعلى السنة المتخاطبين بها.

إن مصطلح أصولي بالمعنى المعجمي يعنى العودة إلى الأصول الأولى للإسلام وهي الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة سواء تعلق ذلك بأصول الدين ومسائل الاعتقاد أم تعلق بالأحكام الشرعية ومسائل الفروع. إنه يعنى العودة إلى هذه الأصول. فكراً وثقافة واعتقاداً وسلوكاً. في التشريعات ونظم الحكم. في سياسة المال وإدارة المجتمع، في تربية الفرد وإقامة الدولة. إنها تعنى الإسلام بشموله وعمومه، بأصوله وفروعه، وهي بهذا المفهوم مطلب شرعى وواجب اعتقادي، فإذا قبل فلان الأصولي أو من رجال الأصول أو من الأصوليين فإنها تعنى المدح بأنه من رجال الأصول سواء كانت أصول الدين أم أصول الفقه. وغالباً ما تستعمل في حق علماء أصول الفقه المعروفين كما تطلق على كل من تخصص من المعاصرين في هذا الفن. وليس في هذه النسبة ما يذم به ولا يعاب بل هي

كما قلت من صفات المدح التي يوصف بها علماء الأصول الحاذقين في هذا التخصص لكنها للأسف الشديد نقلت إلى اللغة العربية لتستعمل في مجال الذم والتفكير نظراً لما تحمله من معان لازمتها في الغرب يرفضها الإسلام جملة وتفصيلاً أن الكلمة تطلق في الاستعمال المعاصر ليراد بها أصحاب تلك الآراء المتشددة والمتطرفة. لكن إطلاقها على هؤلاء بهذا المعنى فيه لبس وتدليس على السامع والقارئ معاً بل على المسلمين بصفة عامة وربما أوحى - من خلال استعمالها بهذا المعنى - بالتفسير من التمسك بالأصول فيؤول الأمر بهؤلاء إلى الانسلاخ من الإسلام كلية. وربما كان هذا هدفاً مقصوداً لبعض الفئات التي زجت بهذا المصطلح في ساحة الحوار الثقافي بين الجماعات الإسلامية وخصومها.

إن الأمر خطير يحتاج إلى مراجعة في ضرورة ضبط استعمال المصطلح، وأرى أن تحديده بالآراء المتطرفة مهم جداً لأمرين:

١- الأول أن من بين الجماعات الإسلامية الموجودة في ساحة الحوار من هو ملتزم بالكتاب والسنة نصاً وروحاً ويرفض الغلو بكل مظاهره، ويعتبر الغلو والتطرف حرباً معلنة ضد الإسلام، ويعبر في سلوكه ومواقفه عن الإسلام في كل جوانبه، وهؤلاء لا ينبغي أن يطلق عليهم أصوليون بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، المنقول إلينا من الغرب، وإن كانوا في حقيقة الأمر أصوليين بالمعنى اللغوي والعرفي معاً، وإلا فإن المسلمين كلهم أصوليون بهذا المعنى.

٢- الأمر الثاني: أن الكلمة تستعمل للذم على السنة المعاصرين كما نقلت إلينا. بينما هي في لغتنا العربية - تستعمل للمدح والثناء والذي يحمل وزر هذا التدليس هو الإعلام العربي وما قام به من إطلاق لهذا المصطلح على كل من يلتزم بالإسلام فكراً وثقافة وعقيدة وسلوكاً. دون تمييز بين التطرف الذي هو جوهر المشكلة القائمة، والالتزام الذي هو عنوان المسلم والأصولي معاً. وعدم الدقة في الاستعمال لهذا المصطلح أدى إلى خلط كبير في ذهن الناس.

التطرف معناه ومعبارة:

مصطلح التطرف معناه مجاوزة الوسط في كل شيء في الاعتقاد والسلوك والآراء. ومجاوزة الوسط قد يكون بالإفراط والغلو فيولد التطرف. وقد يكون

بالتفريط والإهمال فيولد الانحلال والتسيب، وكلا الطرفين مذموم شرعاً وعقلاً وهذا التحديد البسيط ذو نسب قوى بالمدلول اللغوي لكلمة التطرف في أصلها الاشتقائي وبالجذر اللغوي «ط ر ف»^(١) ففي لسان العرب: «طرف كل شيء متناه. ومعناه الوقوف في الطرف. وهو يقابل التوسط والاعتدال: قال الشاعر:

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفاً
وأصل استعمال الكلمة في الحسيات كالتطرف بالجلوس أو الوقوف أو السير في الطرف ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك والآراء.

وعندما نتأمل الدلالة اللغوية لكلمة «تطرف» نجد أنها شاملة لكل من يتجاوز المتوسط إما بالإفراط والغلو أو بالتفريط والإهمال كما سبق. والذي نلفت النظر إليه في هذه القضية أن الذي شغل به المفكرون أنفسهم كما شغل به الإعلاميون أجهزة الحكم في بلادهم هو نوع واحد فقط من أنواع التطرف، وهو الخاص بمجاوزة الحد إلى الإفراط والغلو. أما التطرف الثاني وهو التفريط والإهمال فلم يشغل به باحث أو سياسي أو جهاز حكومي في دولة ما. فقد تغافل عنه المجتمع؛ ربما لأنه يثير حساسية في المجتمع أو لا يشكل خطراً على أجهزة الدولة المعنية، ولا يعبر في مضمونه عن قلق سياسي أو ثقافي أو حضاري بالنسبة للمراقبين الغربيين لما يجري في المنطقة، وهذا الفهم القاصر والمغلوط لمعنى التطرف لا يعبر عن حقيقة المشكلة التي نحن بصدد حلها. ذلك أنه إذا كانت فضيلة هذه الأمة أنها وسط في كل شيء في العقيدة والشرعية وكان الغلو في تنفيذ الأوامر تطرفاً بالإيجاب فإن التفريط والإهمال والتسيب والتحلل المطلق يعني تطرفاً بالسلب يجب أن تهتم به المؤسسات المعنية بالمشكلة بنفس القدر بل أكثر. وعلينا أن نقارن هنا بين موقفين أحدهما شاب يطلق لحيته ويرتاد المسجد وفتاة سترت نفسها وغطت رأسها. والثاني شاب سكير وعرييد وفتاة أخرى عارية ترتدى ثيابها فوق الركبة وترتدى الشيبونيز واضعة السيجارة في فمها مجاهرة بالفطر في رمضان. . . ستجد المجتمع المعاصر يحكم على أصحاب الموقف الأول بالرجعية والتزمت، وربما التطرف والأصولية؛ بينما يحكم على أصحاب الموقف الثاني بالمعاصرة والمودرنيزم

(١) راجع: لسان العرب، مادة: طرف ٢١٧/٩٠.

ويقول: إنها حرية شخصية؛ مع أن كلمة التطرف في وضعها اللغوي وفي العرف العام لا تطلق إلا على أصحاب الموقف الثاني. وهذه المغالطة في استعمال المصطلحات والتفسير بعدم الدقة في بيان معناها يقودنا إلى طرح السؤال التالي:

ما هو معيار التطرف؟

وبعبارة أخرى ما هو الوسط الذي إذا تجاوزه الفرد كان متطرفاً. هل تأخذ هذا المعيار من عرف الجماعة وسلوكها فتكون الأعراف الاجتماعية هي المعيار، وهي الوسط حتى ولو كانت هذه الأعراف فاسدة تتعارض مع مبادئ الإسلام وأصوله؟ أم يكون المعيار هو القانون الذي تأخذ به الدولة وينهض لحراسته والذب عنه نظام الحكم في المجتمع؟ ولو كان هذا القانون يحل حراماً ويحرم حلالاً...؟ لعل طرح هذه الأمثلة يقربنا من الهدف الذي نريده... إننا هنا بصدد حكم شرعي ديني (تطرف - غلو) ومعياره الذي يقاس عليه لا بد أن يكون شرعياً ودينياً كذلك... فلا تصلح أعراف الجماعة ولا قوانينها أن تكون معياراً صادقاً للحكم الشرعي إلا بالقدر الذي يتطابق فيه سلوك الجماعة وقانونها مع الشرع ومصادره، أما إذا حدث انفصام بين مبادئ الشرع وأصوله وعرف الجماعة وقانونها فعندئذ لا ينبغي أن تجعل العرف الاجتماعي أو القانون الوضعي معياراً للحكم الشرعي على سلوك الفرد أو الجماعة بأنه «تطرف» سواء كان ذلك في القول أو الاعتقاد، أو السلوك... ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول فلاسفة المنطق. والحكم بمصادقية المعيار هنا مصدره الشرع وليس غيره. فإن إطلاق لفظ التطرف على السنة الإعلاميين في مختلف مؤسساتهم بدون ضابط له، قد أحدث لبساً وخلطاً هائلاً في الاستعمال والإطلاق معاً. فقد رأينا من يطلق على ارتداء الحجاب وإطلاق اللحية وتحريم الربا والخمر والامتناع عنها بأنها كلها مظاهر تطرف ولم يفرقوا في ذلك بين ما نصت عليه الشريعة في حكمها القطعي بأنه سنة أو واجب، وبين ما وصل إليه المرء بجتهاده الشخصي، بل إن بعض الصحف اتهمت المسلمين جميعاً بالتطرف لأنهم يؤذنون في اليوم خمس مرات ويذهبون إلى المساجد خمس مرات في اليوم^(١). . . والأمير في ذلك يحتاج إلى تمحيص المصطلحات وتحري الدقة في

(١) راجع في هذه المعلومة: التطرف الديني الرأي الآخر، د. صلاح الصاوي، ط. الأفاق الدولية للإعلام، ص ١٦.

استعمالها وإطلاقها معاً، لا بد أن تفرق في إطلاق المصطلح بين من يلتزم في سلوكه بأوامر الشرع ونواهيه، ومن يترك الاعتدال والتوسط في ذلك بالتقطع والغلو والتشدد في السلوك أو الاعتقاد أو الآراء مجافياً لما كانت عليه سنة الرسول وحياته؛ فإن الأول محمود طلبه الشرع، والثاني مذموم نهى عنه الشرع. قال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى..» وقال بنفس الدرجة من الصحة. «هلك المتنطعون»^(١). وقال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو في الدين»^(٢). وقال: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم»^(٣)، وإن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا... إلخ^(٤). . . والنصوص في ذلك كثيرة لا يتسع لذكرها هذا المقام.

والمصطلح الشرعي المقابل لكلمة التطرف هو الغلو - التنطع - التشدد. وهي كلها كلمات مذمومة ومذموم من تنطبق عليه في سلوكه أو اعتقاده أو رأيه وذلك لما يلزمها من التنفير والترهيب وهما ضد روح الشرع ومقاصده.

أردت بهذه المقدمة التمهيدية أن أبين وجه الصواب والخطأ في استعمال هذه المصطلحات حتى يكون كلامنا محدداً ونصاً في المطلوب خاصة في الكشف عن المنطلقات الفكرية للأصولية المتطرفة، ونريد أن نكون أكثر تحديداً في السير نحو الهدف المطلوب. فنحن لن نتكلم هنا عن الأصولية العامة، وإنما سنحدد أنفسنا في الحديث عن الأصولية المتطرفة فقط.

ذلك أن الأصولية الإسلامية العامة ظاهرة صحية عرفها تاريخنا الإسلامي في عصور مختلفة من مراحل ضعفه وخوره، فكانت تنقله من حالة الضعف إلى حالة القوة، ومن حالة الخور والسكون إلى الحركة والانطلاقة، وتجدد للإسلام شبابيه وتشدد من عزيمته... فعندما انغمس بنو أمية في طيب العيش وملذات الحياة وصرفهم ذلك عن أمر الرعية ظهرت أصولية أبي حنيفة، ومالك، وسيرة عمر بن عبد العزيز، وعندما طغت مظاهر الحضارة اليونانية على معالم الإسلام وأصوله في

(١) رواه مسلم: ٢٠٥٥، أبو داود ٢٨١/٤، ابن حنبل ٣٨٦/١.

(٢) رواه ابن حنبل ٢١٥/١، ابن ماجه ١٠٠٨/٢.

(٣) رواه أبو داود ٣٨١/٤.

(٤) البخاري ٩٤/١.

العهد العباسي ظهرت أصولية ابن حنبل ومدرسته، وعندما انهارت الدولة العباسية وسيطر الترك والمغول بثقافتاتهم المختلفة ظهرت أصولية ابن تيمية والنووي وابن القيم، وفي العصر الحديث لما ضعفت الخلافة العثمانية وسيطر الغرب بحضارته المادية على الشرق الإسلامي ظهرت أصولية ابن عبد الوهاب في السعودية سنة ١٧٩٢م، والنوسمية ١٨٠٠ في ليبيا، والمهدية في السودان ١٨٧٩م، ومحمد عبده (ت ١٩٠٥م) ورشيد رضا (ت ١٩٣٥م). الأصولية المعاصرة ليست بدعاً في التاريخ الإسلامي، إنما هي امتداد طبيعي لأصوليات تاريخية سابقة.

وقارئ التاريخ الإسلامي قد يجد علاقة قوية بين فترات الضعف التي تصاب بها الأمة وهذه الصلوات المتكررة على امتداد التاريخ. ولكن السؤال المطروح الآن هو ما معيار الحكم على هذه الصلوات؟ هل تعد تطرفاً وشذوذاً أم تعد صلوات ضرورية لاستعيد الأمة مسيرتها وتبوأ مكانتها الحضارية.

إن معيار الحكم على هذه الصلوات هو الذي يحدد مفهوم المصطلح ومصداقيته، ففي عصر النبوة بدت دعوة الإسلام نفسها شذوذاً وتطرفاً في أعين قريش وكفار مكة وفسرها البعض بأنها همس من الجنون أو مطلب سياسي يقصد به زعامة القبيلة أو مطلب اقتصادي يقصد به جمع المال والثروة. وراود كفار مكة محمداً ﷺ بهذه المطالب. وهذه الدعاوى كلها كان سببها أن دعوة الإسلام جاءت مخالفة لأعراف قريش وخلاف عاداتها، وكان هذا المسلك نفسه هو ما سبق أن واجه الأنبياء والمصلحين في كل عصر، لأن كلاً منهم قد بدا في أعين مجتمعه غريباً فيما يدعو إليه غريباً في سلوكه. غريباً في أقواله وآرائه. كانوا جميعاً في أعين المجتمع تحميذاً لكل معاني التطرف. والسؤال المطروح هنا من الذي يستحق أن يسمى متطرفاً في مثل هذه الظروف. هل من خالف العرف والعادة والرأي والمذهب يعد متطرفاً؟ أم الذي خالف أوامر الشرع ونواهيه وناقض في سلوكه أقوال الرسول وأفعاله هو الجدير بأن يسمى متطرفاً؟

إن تحرير معنى المصطلح مهم جداً حتى لا تضع حقائق الأمور وسط هذا الضجيج الإعلامي الذي صاحب هذه القضية الخطيرة في عصرنا. خاصة إذا كان من طبائع العصر التسرع في إصدار الأحكام والمجادلة بالاتهامات بدلاً من التحري والدقة وضبط المسائل بشكل علمي.

بين الأصولية والتطرف:

يتضح لنا عما سبق من توضيح معنى الأصولية الإسلامية والتطرف أن بينهما نوعاً من التضاد فلا يجتمعان أبداً. ذلك أن الأصولية بمفهومها الإسلامي الصحيح ترفض التطرف وتطلق في ذلك من أحاديث الرسول ﷺ وأفعاله، ومن النهي الصريح في القرآن الكريم عن الغلو، وتحذير الرسول منه في أكثر من حديث إياكم والغلو في الدين هلك المتنطعون. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، كما أن التطرف في مضمونه ضد الوسطية التي هي خاصة الأصولية الإسلامية، ولذلك فإن الجمع بينهما من وجهة نظرنا أمر غير مستقيم لأن المرء إما أن يكون أصولياً ملتزماً وإما أن يكون متطرفاً، ولا واسطة بينهما، والخلط والخطأ إنما يقعان في تصور الناس وفي أحكامهم غير المنصفة ولا الدقيقة.

والأصولية بمفهومها الصحيح ليست جديدة على تاريخ أمتنا - كما سبق أن أشرنا إلى ذلك - ولكن الجديد في عصرنا هو ذلك الربط غير الشرعي بين مفهوم الأصولية والتطرف في نظر البعض. والربط بينهما وبين المفهوم الغربي وتجربته عند البعض الآخر. فهي عند بعض الناس تعني التطرف والغلو ولم يفرقوا في ذلك بين معنى الالتزام والتطرف وعند البعض الآخر تعني رفض التطور وعدم التكيف مع الواقع، والتفوق في الماضي والتعبد بالتراث. إلخ هذه المعاني التي صاحبت المصطلح في تجربة الغربية وفي حقيقة الأمر فإن الأصولية الإسلامية بريئة من هذا وذاك. بريئة من التطرف والغلو كما هي بريئة من اتهامها برفض التطور ومحاربة التنوير وعدم التكيف مع الواقع والتعبد بالتراث. إلخ والقضية في نظرنا ترجع إلى تصميم بعض الجهات المستفيدة من إثارة هذا الغبار الفكري في المنطقة العربية لتظل ملتزمة مشغولة بنفسها عن الاشتغال بعظائم الأمور مما هو أهم بذلك من قضايا البلاد. إن بعض أجهزة الإعلام وبعض المؤسسات الثقافية في العالم العربي حريصة على أن تظل نار هذه الفتنة مشتعلة في بلادنا، كما خبت نارها أوقدوها ثانية لأنهم لا يجدون ذواتهم إلا في مثل هذه الظروف المضطربة التي تموج فيها الفتن كقطع الليل المظلم فتجرف أمامها كل شيء كما أن الجهات الخارجية التي غدت وتغذي اشتعال هذه الفتنة متربصة بالمنطقة وهي تمديدها بفتيل الاشتعال من آن إلى آخر. إما في شكل تقرير مكذوب أو معلومات مزورة فتلتقطها بعض

أجهزة الإعلام وتروج لها حتى صار الناس في حيرة من أمرهم أين الحقيقة؟ أين الإسلام وأين التطرف؟ أين الالتزام وأين التحلل؟ وما معنى أن نسمي كل مسلم ملتزم مستطرفاً؟ وما معنى أن يكون المسلم الملتزم داعية إلى التأخر رافضاً للتقدم ومحارباً لكل جديد عقبه في طريق التنوير، كما يروج لذلك بعض المتربصين بالإسلام والمسلمين.

إن محاولة البعض إقحام الأصولية الإسلامية في دائرة التطرف أو إلباسها ثوب المفهوم الغربي للكلمة على جانب كبير من الخطورة، بل هو ثمرة يسعى كثير من المتربصين بنا إلى قطفها وهو - لا قدر الله - إن نجح في ذلك فقد قدم خدمة تاريخية للأصولية الصهيونية التي تسعى جاهدة إلى تفرغ الإسلام من مضمونه بل تسعى جاهدة إلى اغتيال الحس الإسلامي في قلب المؤمن إن استطاعت. ولذلك فإن واجب الأجيال أن تتعرف على حقائق الأمور بمحاولة فض الاشتباك بين هذه المصطلحات ليعرفوا الفرق بين ما هو إسلامي صحيح وما هو غلو وتطرف، وما هو أصولي بالمفهوم الغربي الوافد، وبين ما هو أصيل وما هو وليد الأزمة الراهنة من مفاهيم ودلالات ومصطلحات بمعان غريبة لا تتحملها الألفاظ العربية عند إطلاقها. لابد هنا من ضرورة التفرقة بين الفكر الأصولي والفكر المتطرف ومنطلقات الأول ومنطلقات الثاني.

١- فإذا كانت الأصولية تعنى الإسلام الحى المتحرك، فإن التطرف يعنى القول على الإسلام والتطاول عليه والقول عن الله وعلى الله ما ليس لهم به علم.

٢- ومنطلق الأصولية الإسلامية هو النص قرآنًا وسنة، أما منطلق التطرف هو أقوال البشر من رؤساء الفرق وآراء علمائها.

٣- الأصولية الإسلامية تعنى الالتزام بالوسطية وبالحكم الشرعى أمراً ونهياً، والتطرف يعنى الخروج عن حد الوسطية والاعتدال إلى الغلو والتنطع والتشدد.

٤- الأصولية الإسلامية محمودة مطلوبة شرعاً، التطرف مذموم ومنهى عنه شرعاً.

٥- الأصولية الإسلامية تمثل سماحة الإسلام في الدعوة إليه، أما التطرف فمن سماته العنف والغلظة.

٦- الأصولية الإسلامية التزام بما ألزم الشرع أمراً ونهياً، والتطرف إلزام بما لا يلزم شرعاً.

٧- الأصولية الإسلامية تعنى حياة الإسلام واقعاً. التطرف آفة الدين وعلّة التدين معاً، لأنه يجعل ما ليس شرعاً أمر شرعياً، ولذلك فإن المنطلقات الفكرية للتطرف تختلف في أصولها ومبادئها عن منطلقات الأصولية. وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية أن يتبين الناس الفروق بين مصطلح التطرف والأصولية من جانب والفرق بين منطلقات كل منهما من جانب آخر.

خطر التطرف على الدين:

ولقد حذر أئمة السلف من الغلو في الدين والتنطع في الأحكام وبينوا أن الغلو هو آفة التدين وحذروا من الآفات الثلاثة في كل عصر:

١- تحريف الغالين.

٢- وانتحال المبطلين.

٣- وتأويل الجاهلين.

فتحريف الغالين كان سبباً في هلاك الأمم السابقة ممن غلوا في العقيدة أو العبادة على حد سواء. فحرموا على أنفسهم ما أحل الله وحرّموا طيبات أحلت لهم، وخرجوا بغلوهم عن الوسطية والاعتدال التي هي سمة الإسلام. قال تعالى في وصف أهل الكتاب ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال ﷺ: «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»^(١)، وقال: «هلك المنتطعون. قالها ثلاثاً»^(٢).

وتواصى الأئمة فيما بينهم بالتحذير من هذه الآفات الثلاثة لأنها تشوه حقيقة الإسلام وتلزم المسلمين بما لا يلزم شرعاً، وهذه الآفات الثلاثة ترجع في معظمها إلى أصول الفرق التي حذر منها العلماء كاخوارج والمرجئة والرافضة، وليس لها فيما صح من نصوص الكتاب والسنة نصيب.

(١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي الجامع الصغير، ص ٢٦٨، راجع مدخل لدراسة السنة. مرجع سابق.

(٢) رواه مسلم في كتاب العلم، رقم ٢٦٧٠ مدخل لدراسة السنة.

وللإمام ابن القيم إشارة مهمة إلى كيفية الأخذ والفهم عن الرسول ﷺ حيث يقول: ينبغي أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، فيا محنة الدين وأهله.. حتى صار الدين بأيدي كثير من الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمجهور ولا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأساً^(١).

ولعل من أبرز سمات التطرف التي تميز به عن الأصولية الإسلامية وينفرد بها.

١- إن المتطرفين في معظم الأحيان يجهلون العلم بمراتب الأحكام فيضعون المندوب في مقام الواجب أو السنة ويخلطون بين المكروه والحام ويترتب على ذلك قلب الأحكام الفقهية فيهتمون بالمندوب والسنة على حساب الفرائض والواجبات ويتشددون في المكروه على حساب المحرمات.

٢- الاستبداد بالرأى والتعصب والتحامق مع المخالف وقد يكون ذلك في معظم الأحيان عن جهل وقلة علم. وإعجاب كل منهم برأيه واحتقار الآخرين. وهذه كلها مواقف تتنافر مع روح الإسلام ونصوصه.

٣- إنهم يقرنون بين الخطأ والإثم، دون تفرقة بين من يخطئ عن جهل ومن يخطئ عن قصد، ولا بين المجتهد والمتعمد في خطاه.

٤- عدم الاعتراف بالآخر وسوء الظن بالآخرين واتهامهم في عقيدتهم والطعن في آرائهم.

٥- الطعن في العلماء والتشويش عليهم واتهامهم في كثير من الأحيان.

٦- الميل والخروج إلى التشدد والتعسير على الناس وإلزامهم بما لا يلزم.

٧- التكفير للحاكم والمجتمع بدون ضوابط، ومن المعلوم أن الحكم بالتكفير له ضوابطه وأصوله التي من تخطاها في الحكم على الآخرين، فقد باء بإثمها،

والعجيب أن أصحاب هذه المقالة يحاولون الانتساب بها إلى الأصولية الإسلامية وهي منها براء، ولعل الإمام ابن تيمية كان من أكثر الأئمة بعداً عن الحكم بتكفير المسلم أو المجتمع أو الحاكم رغم ما يشاع عنه زوراً وبهتاناً في القول بذلك. ولم يعرف لهذه المقالة من أصول إلا في فكر الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة وسوف أضع بين يدي القارئ نصوص ابن تيمية التي توضح موقفه مما ينسب إليه من قول بتكفير المسلم أو الحاكم أو العالم المخطئ.

١- يقول ابن تيمية: (إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد الخطأ أخطاه في كلامه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين).

٢- وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض. بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ وليس كل من يتروك بعض كلامه خطأ أخطاه يكفر، ولا يفسق، بل ولا يائمه، ومن المعلوم أن المنع عن تكفيرهم علماء المسلمين، بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية.. فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون؟ أم كيف يكفر علماء المسلمين أو جمهور سلف الأئمة وأعيان العلماء بغير حجة أصلاً^(١).

٣- ويقول ابن تيمية: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستور الحال.. صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة.

٤- ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من

بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله.. قال ﷺ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله^(١).

٥- السلف قاتل بعضهم بعضاً في الجمل وصفين.. ومع القتال كان يوالى بعضهم بعضاً مولاة الدين لا يعادون معاداة الكفار.. وبأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من قتال^(٢).

٦- إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير ونفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى فإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاياها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخيرية القولية والمسائل العلمية، ومازلا السلف يتنازعون في كثير من المسائل ولم يشهد أحد على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية.

وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الحجة.

ومن ثبت إسلامه يبقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة^(٣).

٧- ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان في المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم يحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته، ويثيبه على اجتهاده، ولا يؤاخذ به لما أخطأ، تحقيقاً لقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى، كما نطق به القرآن.

(١) راجع الفتاوى ٢٨٧/٣ - ٢٨٥.

(٢) نفسه ٢٨٥/٣.

(٣) الفتاوى ١٢/٤٦٦.

هذه نصوص ابن تيمية يوضح بها مواقف سلف الأمة في أخطر القضايا المثارة الآن، والتي كانت سبباً في تمزيق شمل الأمة. قضية تكفير المسلم، قضية تكفير الأمة والمجتمع، قضية الخروج على الإمام أو الحاكم. يتضح خلالها أن ذلك ليس مذهباً للسلف، ولا رأياً لابن تيمية. وأن من نسب ذلك إليه كاذب في دعواه إن كان ناقلاً، ومخطئ في فهمه إن كان مجتهداً، ويستوى عندي في ذلك الخطأ من يدعى النسب إلى فكر ابن تيمية ومن يفترى ذلك عليه عامداً وقاصداً، فكلهم مخطئ في دعواه، وأن الحق في ذلك ينبغي أن يعرف من نصوص ابن تيمية إن كان الرأي ينسب إليه، ويعرف من نصوص السلف إن كان الرأي ينسب لهم، بدلاً من القول عليهم أو القول بغير علم. لأن ذلك خطر عظيم خاصة فيما يتعلق بعقائد المسلمين وفي أيام الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ، والله أعلم.

الفصل الخامس

الصهيونية

مدخل تاريخي

علاقة اليهود بأرض فلسطين:

انتهينا فى لقاءات سابقة من الحديث عن قضيتى الاستشراق والتبشير وهما يمثلان جناحي الحوار بين المسيحية والإسلام منذ ظهور الإسلام إلى الآن، قضية الاستشراق والتبشير من أقدم القضايا التى مثلت وجسدت موقف النصرانية، أو الصليبية - إن شئت - موقف الصليبية الغربية من الإسلام، ومن الشرق، وانتهينا إلى أن بين هاتين الظاهرتين وحدة فى الهدف، وقد يكون بينهما وحدة فى الأسلوب أحياناً، لكن الهدف والغاية تتحد عند هاتين الظاهرتين، وهو الموقف العدائى الرافض للإسلام كدين سماوى، وللقرآن كوحى إلهى، وللنبي محمد ﷺ كرسول نبي.

(١)

نريد أن نكمل الدائرة بالحديث عن موقف اليهودية من الإسلام، وإذا كان الاستشراق، والتبشير يمثلان موقف الصليبية من الإسلام؛ فإننا نجد الحوار أو الصراع - إن شئت - اليهودى للإسلام يتمثل فى ظاهرتين تاريخيتين قديمتين قدم الإسلام نفسه، هاتان الظاهرتان هما: الماسونية، والصهيونية فكلتا الظاهرتين: الصهيونية والماسونية يمثلان وجهين لعملة واحدة هى موقف اليهودية من الإسلام. وأرد فى البداية أن أفرق بين الصهيونية واليهودية، فاليهودية الصحيحة ديانة سماوية نزل بها وحى الله تعالى على نبيه موسى - عليه السلام - ونزل بها كتاب التوراة على سيدنا موسى عليه السلام - كما نزلت بها الألواح على موسى - عليه السلام - ونحن نؤمن بما صح من التوراة، وبما صح من الألواح، وبما صح منهما على نبي الله موسى - عليه السلام - والمسلم مطالب؛ لكى يصح إيمانه، وإسلامه أن يؤمن بنبوة موسى، كما هو مطالب أن يؤمن بنبوة عيسى - عليه السلام - ويؤمن فى نفس الوقت بوحي الله الذى نزل على موسى ممثلاً فى التوراة وبوحي الله الذى نزل على عيسى ممثلاً فى الإنجيل.

وفى نفس الوقت نحن نؤمن بأن مفكرى هاتين الظاهرتين قد امتدت أيديهما إلى هذين الكتائبين بالتحريف والتبديل كما صرح بذلك القرآن الكريم، وعلينا أن نعرف من البداية أن اليهودية شىء، والصهونية شىء آخر، كما سوف نعرف - فيما بعد - ما هى الصهيونية؟ وكما فرقنا بين المسيحية الصحيحة، والصليبية المعاصرة ينبغي أن نفرق بين اليهودية الصحيحة، والصهيونية المعاصرة.

فنحن مطالبون بالإيمان باليهودية الصحيحة، كما أننا نرفض - وبشدة - الصهيونية المعاصرة، كما أننا مطالبون بالإيمان بالمسيحية الصحيحة، لكننا نرفض - أيضاً وبشدة - الصليبية المعاصرة لنا الآن؛ لأن الأول منهما وحى سماوى والثانى منهما صناعة بشرية متطرفة.

هذه بعض النقاط التى ينبغى أن نضعها أمامنا منذ البداية؛ حتى تتضح الرؤية أمامنا، وحتى لا تختلط الأوراق فى ذهن البعض؛ فيخلط بين الصهيونية، واليهودية، كما حاول البعض أن يخلط بين الصليبية والمسيحية، لا، هناك فارق كبير بينهما المسيحية الصحيحة وحى إلهى، لكن الصليبية المعاصرة صناعة وفكر بشرى، كذلك اليهودية الصحيحة وحى إلهى، أما الصهيونية المعاصرة، فهى صناعة وفكر بشرى، والفارق كبير بين ما نقرأه، فيما نزل على نبي الله عيسى، وما نزل على نبي الله موسى، وما وضعته، وما حرفته عقول البشر فى مزامير، وفى دساتير الصليبية من جانب، والصهيونية من جانب آخر.

(٢)

ولعل من المفيد أن تلقى بعض الضوء على علاقة الإسلام باليهودية، كما ألقينا بعض الضوء على علاقة الإسلام بالمسيحية قبل حديثنا عن الاستشراق، وعن التبشير. فمن المعروف أن أول من ناصب العداء للرسول ﷺ بالمدينة المنورة هم اليهود عادره، وعاندوه عملياً على مستوى الحرب، وعقلياً وفكرياً على مستوى الخديعة، والمكر، وإثارة الشبهات.

ولعل الذين يقرءون السيرة النبوية، وبداية تاريخ صدر الإسلام يؤمن تماماً بقسوة الحواري، وقسوة العداوة التى أظهرها اليهود فى المدينة المنورة للرسول ﷺ

التي بلغت فى بعض المواقف حد التأمر عليه، وقتله؛ إما بالسلم أحياناً، وإما بالقاء الأحجار الثقيلة، وهو جالس بجانب الجدار من جانب آخر.

فى زمن الأمويين، والعباسيين أيضاً نجد علاقة اليهودية بالإسلام لا تختلف عن علاقة اليهودية بالرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى إننا نجد أن بين الأمويين، والعباسيين، وبين العصر الراشدى - عصر الخلفاء الراشدين - نجد أن التاريخ لم يتوقف، بل كانت هناك مؤامرات حاكها عبد الله بن سبأ، وهناك مؤامرات ترتب عليها قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهناك مؤامرات ترتب عليها قتل الخليفة الزاهد عثمان بن عفان، ولا نبرئ الفتنة التى وقعت بين على ومعاوية من أيدي اليهود.

ولعل دور عبد الله بن سبأ كان من أبرز الأدوار التى أججت نار الفتنة بين هذين الصاحبين الجليلين فى بداية صدر الإسلام - رضى الله تعالى عنهم أجمعين.

فى العصر العباسى، والأموى وجدنا بعض اليهود يعلنون الإسلام، وتولى بعضهم المناصب الإدارية فى بلاط الأمراء، لكنهم أيضاً حاكوا الفتن، والدسائس؛ سواء فى ذلك من وجد منهم فى بلاد الشام، أم فى الأندلس، أم فى مصر، أم فى جنوب الجزيرة العربية، وحتى فى شمال أفريقيا، لم تخل هذه المناطق من مكائد أظهرها اليهود للإسلام والمسلمين فى هذا الوقت المبكر من تاريخ الإسلام.

وأما من بقى على يهوديته، ولم يعلن الإسلام؛ فقد أصابهم بعض من الاضطهادات فى البلاد التى وقعوا فيها، وتفرقوا فى البلاد، لكنهم لم ينسوا - للحظة من اللحظات - موقفهم من الإسلام، وأن هناك أرضاً مزعومة يجبون أن يعودوا إليها - وهى فلسطين - وتمخضت تاريخياً هذه المواقف اليهودية التى لم يخل منها عصر من عصور التاريخ عن بلورة هدفين أساسيين يمثل كل منهما غاية ومقصداً لكل من يحمل الديانة اليهودية:

أما الهدف الأول: فهو إقامة دولة لليهود فى أرض فلسطين، وبعض المناطق المجاورة لها بمضى الزمن.

أما الهدف الثانى: فهو محاولة السيطرة على العالم بأسره بعد أن تتحقق لهم المملكة التى يحلمون بها لتكون لهم السيادة على أناس هم يؤمنون أنهم خلقوا

لخدمتهم فقط، يؤمن اليهود أن غيرهم من البشر قد خلق لخدمة اليهودى فقط، وتكونت جماعات كثيرة جداً أخذت تبلور وتجسد هذين الهدفين بوسائل من التزوير أحياناً للتاريخ، ومن التزوير أحياناً للكتب المقدسة، ومن التزوير أحياناً لبعض الوثائق التاريخية، وكان من أخطر هذه الجماعات، أو الجمعيات هي: الصهيونية العالمية -والتي شكلت خطراً داهماً على العالم عامة، وعلى الإسلام بصفة خاصة.

(٣)

هذان الهدفان اللذان يسمى إلى تحقيقهما تاريخ اليهود كله، أيضاً من المهم أن نلقى الضوء عليهما؛ لأن محاولة الصهيونية العالمية الدءوبة لتحقيق هذين الحلمين اعتمدت على مجموعة من الأساطير التاريخية، ومجموعة من الأساطير الدينية حاولت الصهيونية العالمية أن تركز على الأساطير الدينية بالذات لتبين للعالم كله أن هذين الهدفين؛ إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وانسيطرة اليهودية على العالم هما وعد من وعود الرب -تبارك وتعالى- لأبناء إسرائيل، ولابد من العمل على تحقيقهما تنفيذاً لوعد الرب، وبناءً على هذين الهدفين يعتمد كل منهما على أسطورة دينية؛ فقد بدأت أيدي الصهاينة تمتد إلى الكتب المقدسة بالتزوير بالإضافة أحياناً، وبالحدف أحياناً أخرى، وبالتبديل وبالتحريف أحياناً أخرى؛ لتبين للعالم أن هذين الهدفين نزلت بهما التوراة على موسى -عليه السلام-.

ولكى يكون اليهودى يهودياً صادقاً؛ لابد أن يعمل على تحقيق هذين الهدفين مهما كان موقعه الجغرافى، ومهما كانت الأرض التى يقف عليها؛ فلا بد أن يعمل، أو يساعد بما يستطيع على تحقيق هذين الهدفين.

وبدأت أسطورة الأرض المزعومة تحاك حولها المؤتمرات، ويوضع لها النصوص الزائفة فى المراسير، وفى الأسفار الملحقة بالتوراة، والتى هى من صنع الصهيونية لتجسيد قضية العودة إلى الأرض المقدسة فى فلسطين، ولذلك أرى من المناسب أن أضع أمام حضراتكم بعض الملامح التاريخية التى تكذب هذه الافتراءات، وترفض هذه الافتراءات من واقع التاريخ، ومن واقع الحقائق التاريخية الواقعة أمامنا الآن، لنبين مدى تزيف التاريخ على أيدي هذه الجماعة الصهيونية، ومدى استعبادها لعقول الناس بمحاولة السيطرة عليها بالفكر الدينى أحياناً، وبالقوة وبالبطش أحياناً أخرى.

إسرائيل: الاسم والأرض:

ما هو تاريخ بنى إسرائيل، ودخول بنى إسرائيل إلى أرض فلسطين؟

أولاً: ما هى معنى كلمة إسرائيل؟ إسرائيل هذا هو اسم من أسماء أبناء إبراهيم -عليه السلام- نحن نعلم أن إبراهيم -عليه السلام- ولد له إسماعيل الذبيح، ثم إسحاق، ثم يعقوب، أطلق لفظ إسرائيل على نبي الله يعقوب، وكلمة إسرائيل تعنى: شعب الله، أو ابن الله.

ولعلكم تلاحظون معنى أن الاسم له دلالة دينية كلمة إسرائيل، اسم نبي، وهذه الدلالة الدينية إذا سمعها اليهودى، أو الصهيونى يحدث عنده من التداعى أن هذه دولة دينية أيدها الرب بوعده فى التوراة، ولابد من مناصرة هذه الدولة، وأيضاً مما ينبغى أن نعرفه من وجه المقارنة بين كلمة إسرائيل وأى اسم لآى دولة إسلامية لا نجد أى دولة إسلامية تحمل اسم نبي، ولا رسول، ولا صاحب ولا صديق، لأن التاريخ يؤكد أن اسم هذه الدولة يحمل معه معنى العصبية، ومعنى العنصرية التاريخية كما سنرى فيما بعد.

التاريخ يؤكد لنا أن بنى إسرائيل قد دخلوا أرض فلسطين بوسيلة الغزو من الخارج، دون أن يكون لهم أى جذور تاريخية، أو أى تاريخ إقامة فى هذه المنطقة، وقد صور جمهور المؤرخين دخولهم إلى أرض فلسطين على أنه انقراض مجموعة من الرعاة الجياح الذين يبحثون عن مرعى لإبلهم، وأغنامهم؛ ليستقروا حولها؛ فتأكل الماشية، ويأكلون ويعيشون، ثم ينتقلون إلى مكان آخر فيه رعى جديد وهكذا.

فلم يكن دخولهم فيها أول مرة للإقامة، وإنما بحثاً عن الرعى، بحثاً عن الكلا بحيث إذا انتهت مصادر الرعى ومصادر الكلا لإبلهم وماشيتهم؛ تركوها وانتقلوا منها إلى مكان آخر، وكان هذا الوجود فى أرض فلسطين يمثل فى بعض جوانبه المظهر الأول لجماعة من بنى إسرائيل على مسرح التاريخ بوصفهم جماعة من البدو الرحل الذين يبحثون عن المرعى، وعن الكلا، ولا قرار لهم فى أى مكان يقيمون فيه، وإنما ينتقلون وراء الرعى ووراء الأمطار، هذا كان أول دخول لبنى إسرائيل إلى أرض فلسطين.

(٤)

أيضاً لا يعرف التاريخ أبداً، ولم يذكر التاريخ أن بني إسرائيل كان لهم دولة في أرض فلسطين قبل الوجود العربي بها، ولكن السكان الأصليين كانوا يقيمون بها وينتمون إلى قبيلة بنى كنعان من الكنعانيين العرب، ويقول المؤرخون: إن اليهود لم تقم لهم قوة في هذه المنطقة إلا فترة خمسين سنة فقط، وحتى في هذه الخمسين سنة كانوا محاطين بممالك أكثر قوة وأرقى مدنية وحضارة كالمملكة المصرية القديمة، ومملكة فارس... إلخ.

والمدة التي أقاموا فيها أيضاً لم تكن إقامة على سبيل الاستقرار، وإنما كانت إقامة طلباً للرعى، وبحسباً عن الرزق، وهذه الظاهرة ظاهرة الإقامة في أرض فلسطين كانت أشبه بحياة رجل أصر على الوقوف وسط ميدان صاخب؛ فكان مصيره أن دهمته السيارة، هذا الوصف -أيها الإخوة- يذكره المؤرخ ويلز- وهو يؤرخ لحياة العبرانيين في أرض فلسطين.

كان حولهم من كل جانب ممالك قوية، ولذلك لم يستطيعوا أن يقيموا في هذه الأرض إلا ريثما توجد حياة رعوية توجد أمطار ويوجد عشب فترعى الماشية، وينعمون بهذه الظاهرة، ثم ينصرفون منها إلى غيرها.

ومن ناحية الأماكن والأمم المجاورة لهؤلاء البدو كانت علاقة عدا، ولم تكن علاقة مؤانسة ولا حسن جوار، وإنما كما يؤرخ لهم ويلز في كتابه عن (قصة الحضارة) أن علاقتهم بالمجاورين لهم كانت علاقة عدا كموقفهم من السلوقيين في سوريا، والبابليين في العراق، والمصريين، والرومان، وفارس فهؤلاء جميعاً ناصبهم العدا، ودمروهم تدميراً، ثم جاء التدمير التاريخي الأول على يد بختنصر الذي جعل مملكة يهودا ولاية تابعة لبابل، وهذا الملك قد غزا هذه المنطقة أكثر من مرة، وكان أكثرها شدة وقسوة تلك التي حدثت في عام ٥٨٧م حين استولى على اورشليم، وأحرقها على آخرها، وهدم الهيكل، وأسر جميع سكان المدينة، وأخذهم أسرى إلى بابل.

وبعد فترة زمنية قد تبلغ نصف قرن تقريباً استعان بهم ملك الفرس «قورش» وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين بعد أن احتل هو مملكة بابل، وسمح لهم بالعودة

إليها، ولكن كثيرين منهم فضلوا البقاء بعيداً عن أرض فلسطين، ووقع من عاد منهم تحت السيادة الفارسية، ولم تكن لهم لا دولة، ولا مملكة، ولا إقامة مستقلة، وإنما كانوا عبيداً لقورش، فهم انتقلوا من أسر بابل إلى أسر الفرس بقيادة قورش.

ثم تعرضت المدينة كلها للتدمير الثاني بعد ذلك فقد دمرت على يد يطموس الأول الذي كان يحكم مصر، فقد هدم المدينة، ودك أسوارها، وأخذ منهم عشرات الآلاف من الأسر، وكان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد تقريباً، ثم تكرر الغزو بعد ذلك، ومن يقرأ تاريخ هذه المنطقة يجد أنه لا يمضى قرن -وربما أقل- إلا ويغزوها أحد جيرانها، ويدمرها، ويدمر كل ما فيها حتى إنهم في سنة ٦٣ق.م دخل الجيش الروماني المدينة واستباح هيكلها وفنك سكانها.

وفي عهد القائد الروماني «تيطوس» تم تدمير اورشليم وتدمير هيكلها تدميراً كاملاً، وذبح اليهود فيها، وأسر من أسر من شعبها، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت صلة اليهود تماماً بفلسطين، فلم تقم لهم بها دولة، ولم يتأسس لهم بها حكم، وقد تفرقوا في أقطار الأرض شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، واستمرت هذه المرحلة التي تسمى في مرحلة الشتات أكثر من سبعة عشر قرناً من الزمان.

وظل الأمر كذلك إلى أن بدأ التفكير في العودة مرة أخرى إلى فلسطين. وشهد القرن التاسع عشر الميلادى نشاطاً ملحوظاً حول تحقيق هذا الحلم لأسباب تاريخية -ذكرنا بعضها ونحن نتحدث عن الاستشراق والتبشير، وعن دور المستشرقين ودور أوروبا في هز كيانه الخلافة العثمانية ومحاولة القضاء عليها -لأنه -أيها الإخوة- لم يتم إقامة هذه الدولة، أو التفكير فيها بشكل عملي إلا بعد أن وصلت الخلافة العثمانية بسبب المؤامرات التي حيكت حولها إلى مرحلة من الضعف الذي هيا لأحد الصهاينة، أو مؤسس الصهيونية المعاصرة وهو تيودور هرتزل أن يقابل السلطان عبد الحميد؛ ليتفاوض معه على تأسيس دولة في أرض فلسطين، كما سنعرض لذلك فيما بعد.

هذه فكرة موجزة عن قضية الأرض، وقضية وجود إسرائيل في هذه المنطقة من العالم وجوداً تاريخياً، وهل لها أصول، أو حقوق تاريخية، أو ليس لها حقوق تاريخية؟ وقد يزداد الأمر تفصيلاً فيما بعد -إن شاء الله تعالى.

الصهيونية معنى ودولة

ونأتى الآن إلى الحركة الصهيونية، أو الصهيونية العالمية، ما معنى كلمة الصهيونية؟ ما سبب هذه التسمية؟ ما دلالتها؟ ومتى ظهرت على السطح الثقافى، والسياسى والعالمى؟ لأن هذه الأسئلة تقفنا على التاريخ الحقيقى لهذه الحركة الصهيونية.

أولاً: كلمة الصهيونية هى: نسبة إلى جبل، أو تل موجود فى جنوب بيت المقدس يسمى جبل صهيون، وتنسب إليه الحركة وأحياناً تطلق كلمة صهيون على القدس كلها، ليس على الجبل الذى يقع فى جنوب بيت المقدس فقط، وإنما قد يطلق أحياناً على القدس كلها، وأحياناً يطلق على الجزء الجنوبى من بيت المقدس، ولذلك سميت هذه الحركة بالحركة الصهيونية نسبة هذا الجبل. لماذا؟

لكثرة الأساطير التى حاكها أبناء صهيون حول هذا الجبل، وحول أكذوبة أن الرب قد وعد إسرائيل وأبناء إسرائيل -بل أكثر من هذا- قد وعد نبي الله إبراهيم وذريته -من بعده- أن يهب لهم هذه الأرض، وما حولها، وهذه إحدى الأساطير الدينية التى أمس بنو صهيون دولتهم عليها، أسطورة الوعد الإلهى بالأرض المقدسة.

إذا كانت التسمية نسبة إلى جبل صهيون، فما معنى كلمة الصهيونية؟ هل هى جماعة؟ هل هى جمعية؟ هل هى مدرسة فكرية؟ يعرف المؤرخون الحركة الصهيونية بأنها جمعية لم تؤسس بشكل شرعى، وإنما مجموعة من المفكرين -كما تقول (دائرة المعارف البريطانية)- تقول: «إن اليهود فى طول التاريخ وعرضه يتطلعون إلى اقتداء إسرائيل، وإلى اجتماع الشعب اليهودى فى فلسطين، واستعادة الدولة اليهودية، وإعادة بناء الهيكل وإقامة عرش داود فى القدس مرة ثانية، وأن يتولى إمارتها من نسل داود» (دائرة المعارف البريطانية) وهى تشرح فكرة تأسيس الجمعية الصهيونية: أن اليهود يتطلعون إلى اقتداء إسرائيل، واجتماع الشعب اليهودى من شتى بقاع العالم فى أرض فلسطين؛ ليستعينوا بما شاءوا على إعادة

الدولة اليهودية، ويقوموا ببناء الهيكل، وإقامة عرش داود فى القدس، وأن يتأمر أو يتولى إمارتها أمير من نسل داود.

ثانياً: فىمكن من هذا التحليل أن نعرف الحركة الصهيونية بأنها: حركة سياسية دينية تستخدم الوسائل المختلفة؛ لتجميع اليهود من شتى أنحاء العالم على أرض فلسطين؛ ليعملوا على إقامة الدولة العبرية اليهودية، وبناء الهيكل، واستعادة مجد بنى إسرائيل مرة ثانية.

وعند قراءتنا لتاريخ هذه الحركة سوف نرى أنها تستخدم الوسائل غير المشروعة أكثر من الوسائل المشروعة لتحقيق هذا الحلم.

والبعض يعرفها بأنها: حركة قومية يهودية ينتمى إليها يهود الشتات من العالم، ولا علاقة لهذه الحركة العنصرية باليهودية الصحيحة إطلاقاً، لماذا؟ لأنهم يرون أن اليهودية الصحيحة تعتمد على نصوص من التوراة، أما الحركة الصهيونية المعاصرة؛ فإنها تعتمد، وتستمد عقائدها من (التلمود) وتحاول أن تجد لها نسباً تاريخياً فى التوراة عن طريق تحريف النصوص أحياناً، واختلاق الأسفار أحياناً وبعض المفكرين يحاول التخلص من هذه الحركة العنصرية، ويرى أنها حركة لا إنسانية؛ لأنها تحاول أن تزيف الحقائق الدينية لصالح الأهداف السياسية، وقد يزداد الأمر وضوحاً فيما بعد.

إذن يمكن أن نختصر التعريف فى عبارات موجزة أن الحركة الصهيونية: جمعية كوتها، وشكلها بعض مفكرى اليهود الذى حاولوا أن يجمعوا اليهود من الشتات، ويعملوا على إقامة الهيكل مرة ثانية، وإقامة دولة إسرائيل مرة ثانية، وأن يحكم هذه الدولة أحد أبناء داود، وتقوم هذه الأفكار التى ينفون حوله على مجموعة من المبادئ والأساطير التى اختلقوها ونسبوها إلى (التوراة).

وسوف أتلى على حضراتكم فيما بعد بعض النصوص الزائفة التى يحتكم ويرجع إليها بعض الصهيونيين تأييداً لأكذوبة وأسطورة أن الحركة الصهيونية حركة دينية ينبغى أن يلتف حولها كل من ينتمى إلى اليهودية.

ثالثاً: فهذه التسمية إذن لها بعد ديني، كما أن تسمية دولة إسرائيل بإسرائيل أيضاً لها بعد ديني، عليكم أيها الأخوة ألا تنسوا هاتين الحقيقتين: كلمة صهيون نسبة إلى جبل مقدس، وكلمة إسرائيل نسبة إلى نبي الله وهو مقدس، فكان التسميتين يحملان معهما دلالة دينية، ويستدلون على ذلك بنصوص من التوراة - كما سنرى فيما بعد.

أولاً: قد استنساها: إن كلمة صهيون هذه اعتبرها اليهود، أو الحركة الصهيونية تعتبرها كلمة مقدسة؛ لأنها تعبر عن مكان مقدس، ويستدلون على تقديس هذا المكان بكثير من النصوص التي ألصقوها بالتوراة، وخاصة بعض الأسفار التي ربما يجحد القارئ لكل من هذه الأسفار - لأول وهلة - أن هذا الكلام الموجود فيها يستحيل أن ينسب إلى الرب - تعالى - وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

عما جاء في (سفر أشعيا) سفر ٥٢ من ١ : ٧ بالنسبة لجبل صهيون بالذات، دلالة على أن هذا الجبل تقدسه الحركة الصهيونية ماذا جاء في هذا السفر يقول: «هذا على لسان الله - سبحانه وتعالى - وحاشا لله أن يقول كذلك:

١- استيقظي، استيقظي، البسي عذك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة؛ لأنه لا يعود بدخلك - فيما بعد - أغلف، ولا نجس (الأغلف، والنجس يعنون بهما النصراني) انتفضي من التراب قومي اجلسي يا أورشليم انحلي من رباط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون، ما أجمل على الجبال قدمي الميثر المخير بالسلام، الميثر بالخير، المخير بالخلاص القاتل لصهيون: قد ملك إلهك الأرض. وعندما قالت صهيون: قد تركني الرب وسيدى نسيني؛ كان رد الرب عليها كما يدعى اليهود: حي أنا يا صهيون إنك تلبسين كلهم كحلي، وتنطقين بهم كمعروس، هكذا قال السيد الرب: ها إنني أرفع إلى الأمم يدي، وإلى الشعوب أقيم رايتي؛ فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكثاف يحملن إليك يا صهيون.

وفي اختبار الأيام الأولى ورد أن الفلسطينيين قد انتصروا على شاؤول ملك اليهود وقتلوه وسائر ولده، فولى بنو إسرائيل داود ملكاً عليهم متوسلين به أن يقبل ذلك؛ حتى يتمكنوا من قتل الفلسطينيين، وقد استجاب داود لطلبهم، وانخذ من جبل صهيون حصناً له.

تقول التوراة: جبل صهيون هو جبل الرب، ومسكنه ومستقر بيته، وبه الهيكل، وبه يمثل جزء من عقيدتهم القائمة على خصوصية الإله؛ فتى إطار الحديث عن داود - عليه السلام - في العهد القديم ورد أن داود أراد أن يبنى بيتاً للرب، ولكن الله نهاه عن ذلك لكثرة حروبه وإراقته للدماء وعدم أهليته لهذا العمل - كما أخبره - بأن ولداً من نسله يختاره الرب يكون له أباً، ويكون الولد له ابناً هو الذي سيبنى ذلك الهيكل، وقد بنى سليمان بيت الرب هذا، تحقيقاً لوعده الإله؛ ليجلس على كرسي ملكة الرب على إسرائيل.

هذه كلها نصوص تبين مدى التصاق الفكرة الصهيونية بالعقيدة الدينية التي يختلفون لها الأكاذيب، ويلصقونها بالتوراة.

٢- ورد في (سفر أشعيا): «ارفعي عينيك يا صهيون ارفعي عينيك حوالياً، انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتي بنوك من بعيد، وتحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين، وتبررين، ويخفق قلبك ويتسع؛ لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنم الأمم، هكذا تكلم الرب إله إسرائيل قائلاً: اكتب كل الكلام الذي تكلمت به إليك في سفر؛ لأنه ها أيام تأتي يقول الرب* وأرد سبي شعبي لإسرائيل، ويهوذا، وأرجعهم إلى الأرض التي أعطت آبائهم إياها؛ فيمتلكونها من البحر إلى النهر».

ثانياً: فلسطين محرمة على غير اليهود: أيضاً هناك نصوص تصرح بأن هذه الأرض محرمة على غير اليهود، ونصوص تصرح بأن جبل صهيون جبل مقدس، ونصوص تصرح بأن هذه الأرض لإسرائيل لا لغيرها.

٣- فورد في (سفر هوشه): لأن بني إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بلا ملك، وبلا رئيس، وبلا ذبيحة، وبلا تمثال، بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب، وإلى جوده في آخر الأيام؛ فتعطي لهم الأرض، وترغمي.

افرحي يا بنت صهيون؛ لأنني ها أنا ذا آتي، وأسكن في وسطك - هكذا يقول الرب - فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكون لى شعباً؛ فأسكن في

وسطك؛ فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك، والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض، ويختار أورشليم، واسكنوا يا كل البشر قدام الرب؛ لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه في جبل صهيون.

هناك نصوص كثيرة في حقيقة الأمر لا نجد فيها روح إله يتكلم، ولا معاني ربوية نتحنوا على عبادها، وإنما هي روح عنصرية سياسية، وربما اقتصادية حاكها هؤلاء؛ لينسجوا في ضوئها أسطورة الأرض وأسطورة العودة إلى جبل صهيون؛ حتى إنك تقرأ أمثال هذه العبارات:

٤- ورد في (سفر عويدا) مثلاً: «وأما جبل صهيون؛ فتكون عليه نجاة ويكون مقدساً، ويرث بيت يعقوب موارثهم، وسبى هذا الجيش من بنى إسرائيل؛ يرثون الذين هم من الكنعانيين، وسبى أورشليم الذين هم في صفارد؛ يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدنوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب إشارة إلى حدود الدولة الصهيونية من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وأيضاً نجد في هذه النصوص بعض الأفكار العنصرية التي بنى عليها مؤسس الحركة الصهيونية السياسية المعاصرة أسطورة: شعب الله المختار، وأسطورة أن إسرائيل اصطفاهاهم الله دون سائر البشر حتى إن الوعد في بعض النصوص يرد أنه لأولاد إبراهيم، وينسى مؤسس الحركة الصهيونية أن العرب أيضاً هم من ولد إبراهيم، ويجعل الوعد خاصاً بمن؟ بنسل إبراهيم من أبناء يعقوب فقط!

نجد فيها فكرة أن: «أرض إسرائيل، لا يوضع لها حدود جغرافية نهائياً، وإنما نجد في النصوص حيث يوجد قدمك -أيها الجندي- فهي آخر ملكك.

ونجد فيها نصوصاً تدل على أنهم لا يسمحون لغير اليهود بالإقامة في وسط هذه الأرض؛ لأنهم سيكونون كالمناخيس في ظهورهم تجسيدا لفكرة العداء، وفكرة القهر، وفكرة السيطرة ينطق كل حرف من أحرف هذه النصوص بمعاني الغدر والخسة والندالة والسطو على أموال وعلى أرزاق الآخرين.

هذه بعض النصوص -كما قلت- التي تؤيد الأسطورة الدينية التي بنيت عليها قضية العودة إلى الأرض وقضية نسبة الحركة إلى جبل صهيون باعتباره جبلاً مقدساً.

إذن نستطيع أن نقول: إن هذه الحركة تأسست على فكر ديني عقائدي تحتل هذا الفكر الديني أهداف سياسية. وتخلل هذا الفكر الديني أفكار عنصرية، ونستطيع أن نلمح في هذه النصوص موقف الحركة الصهيونية من أصحاب الديانتين التاليتين؛ المسيحية، والإسلامية حيث يصفون المسيحية، والإسلامية بالنجس، والغلف إشارة إلى هاتين الديانتين ومن يدين بهما.

بنهاية الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٨م، أما الزمن الرابع: فربما يمتد ليشمل وعد بانفور الذي كان شديد الإعجاب بالفلسفة اليهودية كما كان شديد التعاطف والتأثر بما جاء في التوراة عن الشعب المختار والوعد الإلهي بأرض فلسطين، وربما يمتد أثر هذا الموقف إلى وقتنا الحاضر الآن.

هذا التقسيم ليس تفسيراً دقيقاً، لكنه تقريبي، وعلى كل حال، كان أول من شيد صرح الصهيونية، ووطد دعائمها، ونشر مبادئها بشكل منظم، وربما شكل مؤسسي هو تيودور هرتزل الذي سوف نتحدث عنه - فيما بعد - إنما قبل هذا التاريخ كان النشاط الصهيوني -ربما- كان يميل إلى الفردية أكثر منه إلى الجماعية، ولم تعرف الصهيونية روح العمل الجماعي إلا في القرن التاسع عشر، وربما في بعض عقود متأخرة من القرن الثامن عشر، وما قبل ذلك كانت عبارة عن جهود فردية آمن بها المحافظون، وعملوا على تنشيط الدعوة إلى أفكارهم، وأعلنوا فكرة العودة إلى أرض فلسطين التي تسلمت إليها هذه الدعوة، والتف حولها الصهيونية المنظمة فيما بعد.

ولكثرة الخلافات حول تاريخ هذه الحركة نجد أن بعض المؤرخين يغالى أحياناً فيصل بتاريخها إلى نبي الله موسى -عليه السلام- ونجد أن ليفي أبو عسل مؤرخ هذه الحركة يقول: «إن موسى -عليه السلام- كان أول من شيد صرح الصهيونية، ووطد دعائمها، ونشر مبادئها» لكن -أيها الأخوة- إن الواقع أثبت أن الصهيونية -كما نقرأ تاريخها- ليست إلا حلقات في سلسلة لا يمكن العودة بها إلى نبي الله موسى -عليه السلام-^(١).

(٢)

كما نجد بعض المؤرخين في (دائرة المعارف البريطانية) أيضاً يمد هذه الحركة بجذورها، ويحاول أن يضع لها حلقات، أو مسافات تاريخية ترتبط كل مسافة بشخص معين، فيبدأ بحركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي، والتي كان من أول أهدافها العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان، وهذه العودة تمت على يد قورش ملك الفرس.

(١) راجع في تقسيم تاريخ الحركة، ص ١٦ - ٢٢ من كتاب بقطعة العالم اليهودي، وانظر كتاب: الخلفية التوراتية للدوق الأمريكي، ص ٦٠، تأليف إسماعيل الكيلاني، ط المكتب الإسلامي، دمشق.

الجذور التاريخية لحركة الصهيونية العالمية

ما هي الجذور التاريخية لهذه الحركة الصهيونية؟ هل هناك عام محدد أو عقد محدد من الزمن يمكن أن نعتبره بداية طبيعية لهذه الحركة السياسية، أو الصهيونية؟ في واقع الأمر من الصعب أن نحدد عاماً نستطيع أن نجعله بداية طبيعية لهذه الحركة كحركة تاريخية، لكن يمكن أن نحدد بداية طبيعية للصهيونية السياسية والقومية بالذات، ونحن نتكلم عن «تيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية المعاصرة، لكن الصهيونية التاريخية لم تكن وفقاً على «تيودور هرتزل» وإنما يأتي هذا الرجل ممثلاً حلقة في سلسلة امتدت هذه السلسلة تاريخياً إلى ما قبل ذلك بقرون وقرون.

ولذلك أود أن أنبه هنا إلى أن هناك رباطاً تاريخياً بين الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، الماسونية العالمية كحركة يهودية، والصهيونية العالمية حركة يهودية، أيهما أسبق؟

ربما تكون الماسونية من ناحية الجانب التاريخي، وربما أيضاً تكون الصهيونية من جانب العمل، والنشاط التاريخي، ولعل كثيراً من المؤرخين يرون أن الحركتين قد نشأتا -ربما- في وقت واحد، ولهذه واحد -وإن اختلفت التسميات، واختلفت حقول النشاط، ووسائل النشاط كما سنرى فيما بعد.

(١)

لكن على أية حال نحن نجد أن بعض المؤرخين ينبه أن تاريخ الصهيونية يمكن تقسيمه إلى مراحل أربعة خاصة أننا نجد هذا التقسيم عند أشهر المؤرخين اليهود في مصر، وهو ليفي أبو عسل، يقول في تاريخه للحركة الصهيونية في كتابه «بقطعة العالم اليهودي» والذي حدد فيه تاريخ الحركة الصهيونية بأربع مراحل فقال: «نحن إذا أمعنا النظر جيداً نرى أن تاريخ الصهيونية يتناول أربعة أزمنة مختلفة.

الأول: هو زمن التوراة، والثاني: هو الزمن السابق على تيودور هرتزل، والثالث: الزمن المعاصر لتيودور هرتزل، والذي يبتدئ من سنة ١٩٠٤م وينتهي

والحركة الثانية يؤرخ لها «بيياراكوخيا» هذا اليهودى الذى أثار الحماسة فى بنى قومه، وحشهم على السعى للتجمع فى أرض فلسطين، وإقامة الصلاة فوق جبل صهيون.

ثم تمتد الحركات رويداً رويداً إلى أن تصل بنا إلى حركة منشئة بنى إسرائيل التى تمت سنة ١٦٠٤ وكان يدعو إلى توطين اليهود فى بريطانيا، توطئة لإعادتهم إلى أرض فلسطين، ويبدو أن هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة التى وجدت لها أرضاً خصبة فى بريطانيا حيث ترعرعت، ونمت، واستطاعت - فى مدى ثلاثة قرون - أن تسخر جميع القوى الإنجليزية فى تحقيق أهداف اليهود فى فلسطين.

ويبدو أن هذه الفترة التاريخية هى التى شهدت حركة الإصلاح الدينى على يد «مارتن لوتر» والتى شهدت أيضاً انتقالاً نوعياً للعلاقة بين المسيحية واليهودية - من جانب - على يد «مارتن لوتر» والتى بدأت تشاهد، أو تزامن قضية الإحساس بضرورة الخلاص من اليهود فى أوربا، من كل دول أوربا، وبدأت حالة الكراهية لليهود فى أوربا، والعمل على تجميع شملهم فى أرض فلسطين مستعبيين أيضاً بالأساطير الدينية التى أسستها الحركة الصهيونية قبل ذلك.

وكثير من المؤرخين يعتبرون هذه الفترة أخصب الحركات التى تجمعت حولها عواطف الأوربيين خاصة المثقفين منهم؛ لتشجذ همم وعقول الأوربيين بالتعاطف مع الحركة الصهيونية، ودعوة اليهود من الشتات، ومناداتهم بالعودة إلى فلسطين إحياءاً للمملكة الداودية والعمل على إعادة بناء الهيكل فى أرض فلسطين، وبالذات على جبل صهيون.

من المهم أن نشير إلى بعض الحركات التى ارتبطت بأسماء معينة؛ حتى نصل إلى مؤسس الحركة الصهيونية السياسية العالمية، والذى أعطاها بعداً تاريخياً على مستوى العالم، وهو «تيودور هرتزل».

فعلى سبيل المثال وجدنا حركة «شبتاي ليفى» فى سنة ١٦٧٦ تاريخ وفاة هذا الرجل، هذه الحركة تولى قيادتها هذا المفكر «شبتاي ليفى» وكانت من أشد الحركات الصهيونية فى وقتها عنفاً، وتعصباً فى نهاية القرن السابع عشر تقريباً، حتى إن هذا الرجل ادعى أنه المسيح المنتظر.

وما لبثت هذه الحركة أن أحدثت رد فعل عكسى، فجاء «مندلسون» يدعو اليهود والمنتمين إلى الحركات الصهيونية أن يتقبلوا العيش مع جيرانهم فى البلاد التى يعيشون فيها، وأن يكتفوا بالجانب الروحى من الديانة اليهودية، ويهملوا الجانب السياسى، هذه العبارة مهمة جداً فى هذه المرحلة من التاريخ؛ لأنها تدلنا على أن أهداف الحركة الصهيونية - وإن تشبث بنصوص دينية - إلا أنها لم تكن دينية خالصة، وإنما كان لها أهداف سياسية ربما كانت هى الأغلب فيما بعد.

(٣)

نابليون والصهيونية:

وأيضاً من الحركات التى كان لها أثر كبير الحركة الصهيونية التى قادها «نابليون بونابرت» قائد الحملة الفرنسية على مصر، وعلى الشرق هذا القائد الذى زورت حملته على أنها جاءت إلى مصر بقصد التنوير، وبقصد نشر الحضارة، وبقصد نشر العلم، ولكن الأهداف الحقيقية لهذه الحملة قد أعلن عنها نابليون بونابرت - نفسه - فى وثائق أدعوكم إلى قراءتها فى الكتاب العظيم الذى جمعه وطبعه - فى شكل وثائق تاريخية - الصحفى محمد حسنين هيكل فى كتاب بعنوان: (المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل).

فى هذه الوثيقة اعترف نابليون بأنه كان على علاقة باليهود، وأنه صاحب الدعوة إلى المجلس الأعلى اليهودى فى سنة ١٨٠٦ للاجتماع بهم لإثارة حماسهم، وإطعامهم وتحريضهم على مساندته فى احتلال الشرق العربى وإعداء إياهم بمنحهم أرض فلسطين، فى الوقت الذى كان اليهود فيه فى فرنسا كانوا قد بدءوا نشاطاً إيجابياً منذ ١٧٩٨ تمكن كتابهم وخطبائهم من إثارة الحماسة اليهودية؛ لإعادة بناء الدولة فى أرض فلسطين^(١).

وقد استغل نابليون عواطف اليهود، فحرضهم على جمع الأموال لتمويل حملته على مصر، وقد ألقى أحد حكماء اليهود خطاباً خطيراً فى هذا الاجتماع كانت كلماته كلها عبارة عن مادة لكتاب ظهر - فيما بعد - بعنوان (بروتوكولات

(١) انظر: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: محمد حسنين هيكل، ص ٣١، ٣٢، ط دار الشروق.

حكماء صهيون) حيث حث الفرنسيين فيه، أو اليهود بالذات على التضحية بالمال من أجل العودة، وبناء الدولة، وبناء هيكل اورشليم، كما حثهم على تشكيل مجلس ينتخبه اليهود المقيمون في البلدان التالية، وحدد هذه البلاد ابتداء من إيطاليا، وسويسرا، والمجر، وبولونيا، والسويد، وألمانيا، وتركيا وتكوين مجالس منتخبة في هذه البلاد على أن تتولى تلك اللجنة في كل بلد دراسة وسائل العودة لليهود المقيمين في هذه البلاد إلى أرض فلسطين.

إخواني القراء تأملوا معنى هذه الملاحظة؛ لأنها على جانب كبير من الأهمية في هذا الاجتماع الذي دعاهم إليه نابليون بونابرت، وقف أحد حكماء صهيون -على مرأى ومسمع من بونابرت الذي ادعى أنه جاء؛ لنشر التنوير والحضارة والعلم في الشرق- ماذا قال هذا الرجل كان من أهم ما دعا إليه أن يؤسس في كل بلد أوربي جمعية، أو مجلس ينتخبه اليهود المقيمون في هذا البلد، أو تلك تكون مهمة هذا المجلس العمل على جمع اليهود المقيمين في هذا البلد، وإثارة حماسهم، وأن يبحثوا معاً وسائل العودة لهؤلاء اليهود إلى أرض فلسطين.

لو استقرت أسماء البلاد الأوربية التي ذكرها هذا المفكر في هذا اللقاء تجدها شملت جميع دول أوربا بلا استثناء، مجلس يؤسس في كل بلد أوربي يبحث عن أفضل الوسائل لعودة اليهود إلى أرض فلسطين بل لقد ذكر ما هو أنكي وأدهي من هذا.

صرح بهذه العبارة: دراسة تلك اللجنة لأفضل الوسائل المتاحة للعودة إلى أرض فلسطين للاستيلاء على مقدرات العالم بعد وضع السبيل المؤيدة إلى ذلك، وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لجميع يهود العالم.

ثم بدأ هذا المفكر في هذا الاجتماع أيضاً يحدد المناطق الجغرافية المؤسسة لدولة إسرائيل، فهي تبدأ من الوجه البحري في مصر؛ حتى يتمكنوا من السيطرة على البحر الأحمر، وعلى مياه النيل، ثم يتعاونون من أثيوبيا والحبشة، وهي البلاد التي كانت تقدم للملك سليمان الذهب، والعاج، والحجارة الكريمة، كما أن الإقامة بفلسطين سوف تسهل الاتصال بفرنسا -من جانب- وإيطاليا وأسبانيا عن طريق البحر الأبيض -من جانب آخر.

ثم بدأ يتحدث عن مزاياء موقع فلسطين ومواردها، وأثر ذلك في قوة الدولة المرتقب ميلادها، تأملوا معنى ملياً ما جاء في هذا الخطاب من تحديد جغرافي للدولة، ومن دعوة اليهود الموجودين في أوربا قاطبة للعودة إلى فلسطين، ودعوة نابليون نفسه، واستعانت به باليهود لكي يؤسسوا ويمولوا حملته على الشرق.

وهنا سؤال مهم جداً: هل بعد ذلك يصح لمؤرخ أن يدعى -زوراً- أن حملة نابليون على مصر كانت هي بداية عصر التنوير في مصر، وأن القصد من هذه الحملة كان هو نشر العلم والمدنية في أرض مصر؟ أظن بعد هذه التصريحات لم يعد هناك مبرر لتزييف أكثر في تاريخ المنطقة وفي تاريخ هذه الحملة بالذات.

بعد حركة نابليون نجد في مسيرتنا التاريخية الحركة القوية التي قادها رجال المال اليهود بقيادة عائلة «روتشيلد» فقد قدموا الأموال الطائلة لشراء الأراضي في فلسطين، وبناء المستعمرات منذ أواسط القرن التاسع عشر وساعدهم على ذلك بعض اليهود الذين تظاهروا بالنصرانية حتى وصلوا إلى رئاسة الوزراء في بريطانيا، مثل اللورد «بكسون فيلد» رئيس وزراء بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا، ومثل صاحب وعد بلفور فإن أصله يهودي أيضاً.

(٤)

ثم نصل بعد ذلك إلى الحركة الكبرى التي قادها المؤسس الحقيقي للصهيونية المعاصرة، وهو الصحفي النمساوي «تيودور هرتزل» الذي ولد في سنة ١٨٦٠ توفي ١٩٠٤ وسوف أتكلم عن هذا الرجل بشيء من التفصيل -فيما بعد- لكن الذي يهمني هنا هو أن نجعل هذا الرجل، وهذه الفكرة التاريخية التي نحن بصدد بدايتها التأسيس الحقيقي للصهيونية المعاصرة، أو لصهيونية ما بعد هرتزل، فيمكن اعتبار ما قبل هرتزل مجموعة حلقات أدت كلها -وبطبيعة البعد التاريخي- إلى تزايد نشاط الحركة الصهيونية جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، إلى أن وصلت إلى قمته في عهد تيودور هرتزل، وقبل أن أتكلم عن هذا الرجل، وعن نشاطه علينا أن نضع هذا التاريخ أمام أعيننا ١٩٠٤ أواخر عهد الدولة العثمانية وفي خلافة السلطان عبد الحميد، وقلنا -ونحن نتكلم عن الاستشراق والتبشير- أن مما

تعاون عليه الاستشراق مع الاستعمار مع التبشير هو العمل على سقوط الدولة العثمانية، وأن مما تعاون عليه الاستشراق والتبشير والاستعمار، وحالفهم فيه مؤسس الصهيونية المعاصرة أن أنوا بـ «مصطفى كمال أتاتورك» الماسونى الصهيونى اليهودى الذى تربى فى أحضان يهود الدونم، وربوه فى نوادى ألمانيا على الفكر القومى، وتولى بنفسه قيادة حركة الاتحاد والترقى التى عملت على إسقاط الخلافة العثمانية.

مرحلة التأسيس للصهيونية المعاصرة

إذن كان تيودور هرتزل على موعد مع هذا الظرف التاريخى الذى هيا له فرصة ساعدته على أن يحقق أحلام الصهيونية المعاصرة فدعا إلى مؤتمر عقد فى «بال» بسويسرا، وطرح فيه مجموعة من الأفكار التى سميت فيما بعد (بروتوكولات حكماء صهيون) لتأسيس دولة إسرائيل وقد صرح هذا الرجل بعد المؤتمر بقوله: «اليوم ولدت الدولة اليهودية، وبعد خمسين عاماً سيراه العالم بالتأكيد» هذا الكلام تم فى سنة ١٨٩٥ تقريباً وصرح أن الدولة الإسرائيلية أو الدولة الصهيونية سوف يراها العالم بعد خمسين عاماً، ولو راجعنا التاريخ سوف نجد أن ميلاد الدولة الحقيقى كان فى ١٩٤٨ وكان قرار التقسيم، والمسافة الزمنية، المحصورة بين مؤتمر «بال» بسويسرا وتاريخ ميلاد الدولة تقريباً استغرق هذه الفترة التى أشار إليها تيودور هرتزل.

ومن المهم أن أشير إلى الأمور التى تضمنها هذا المؤتمر، والتى تمخض عنها هذا المؤتمر؛ لكى أضع هذه البنود أمام إخواننا العلمانيين الذين يتهاونون فى العناصر المكونة للهوية العربية الإسلامية عليهم أن يروا -الآن- وصايا تيودور هرتزل لبنى قومه، ويتأملوا فى أنفسهم ماذا يطرحون على أبناء جلدتهم الآن؟! .

بعضهم ينادى باللغة العامية مكان الفصحى، وبعضهم ينادى بإلغاء الإعراب، وبعضهم ينادى بفصل الدين عن الدولة، وبعضهم، وبعضهم..

أدعوهم أن يتأملوا وصايا هرتزل فى هذا المؤتمر، ماذا قال هرتزل بعد أن صرح بميلاد هذه الدولة بعد خمسين عاماً؟

١- لقد تم الاتفاق فى هذا المؤتمر -أيها الإخوة- على أن أول ما يعمل به أبناء صهيون التنشيط المستمر، والدعوة التى لا تنقطع على تعليم اللغة العبرية لأبناء اليهود.

٢- وإحياء الآداب اليهودية فى مضمونها اللغوى الكلاسيكى، التى كانت قد ماتت، واندثرت منذ عشرات القرون، لكنه لكى يؤسس دولة، لكى يبنى

قومية، لكي يضع نقطة يلتف حولها أبناء صهيون عليه أن يحيى هذه اللغة التي تمثل في نظره، وفي نظر بنى جلدته رمز الوحدة الصهيونية؛ رمز الالتفاف حول الكتاب المقدس، اللغة العبرية، والآداب اليهودية.

٣- ثم ماذا؛ العمل على إنشاء صندوق تمويل للمشاريع اليهودية يمول عن طريق الجهود الذاتية مع وضع المنهج الأمثل للارتفاع بتلك البقعة المباركة من كافة جوانبها.

٤- كما تم الاتفاق في هذا المؤتمر على تكرار عقد المؤتمرات؛ لتحقيق الآمال المرجوة لليهود في أرض فلسطين.

وقد توجه الصهيوني «هرتزل» بعد ذلك إلى السلطان عبد الحميد؛ لكي يفاوضه في تأسيس الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين، ونحن نعلم أن هذه البقعة المباركة كانت تحت ولاية السلطان عبد الحميد باعتبارها إحدى دول الخلافة العثمانية، وتوهم هرتزل أن السلطان عبد الحميد بمقتضى الحالة المرضية حيث كانوا يسمون الخلافة العثمانية: بالرجل المريض - بمقتضى إحساس هرتزل بهذه الحالة المرضية للدولة العثمانية، كان قد توقع بأن السلطان عبد الحميد سوف يتهاون ويتنازل عن هذه البقعة المباركة للصهيونية، وظن ذلك تيودور هرتزل، وأخذ يرسل رسله إلى السلطان عبد الحميد، لكي يحدد له موعداً للقاء ليتفاوض معه على أن يقطعه هذه الأرض؛ لإقامة الدولة الصهيونية عليها. وكان يحمل معه بعض الإغراءات المالية والاجتماعية؛ ليقدمها هدية للسلطان عبد الحميد؛ ليستجيب له في تحقيق رغبانه.

تكررت هذه العروض ثلاث مرات بين تيودور هرتزل، السلطان عبد الحميد كان اللقاء الأول في يونيو ١٩٠١ واللقاء الثاني في فبراير ١٩٠٢ واللقاء الثالث في يوليو ١٩٠٣ وكسنت المغريات التي حملها هرتزل، ليعرضها على السلطان عبد الحميد كرشوة أو جعل في مقابل تنازله عن أرض فلسطين ما يلي:

١- عرض عليه أن يسدد ديون تركيا كلها، وكانت ديونه كثيرة.

٢- ثم عرض عليه تطوير الصناعة بتركيا، والتجارة، وذلك من خلال إنشاء بعض البنوك التي يملكها اليهود، ويمولها برأس مالهم هم.

٣- ثم عرض عليه بعد ذلك إقامة جسور للسكك الحديدية عبر القارات المتصلة بها.

٤- وبعد ذلك عرض عليه أن يقوم بحملة إعلامية عالمية تدافع عن السلطان عبد الحميد، وعن سياسته في المنطقة العربية في مواجهة الدول الأوروبية لعلهم أن الدول الأوروبية كانت قد غملاّت كلها على السلطان عبد الحميد. بل إن في هذا التاريخ كانت بعض الدول الإسلامية قد وقعت فريسة للاستعمار البريطاني، والفرنسي، والإيطالي في بداية القرن العشرين.

٥- ثم عرض عليه بعد ذلك أن ينشئ في المملكة، أو في الخلافة جامعة عصرية لتعليم الشباب العلوم الحديثة بدلاً من أوروبا.

٦- ثم عرض عليه هدية مالية قدرها مائة مليون جنيه ذهب، فضلاً عن وعود أخرى مقابل السماح فقط بإنشاء شركة يهودية في فلسطين تشتري الأراضي الصحراوية غير المزروعة، وتوطن فيها اليهود.

وقد قبلت -طبعاً- تلك المطالب من السلطان عبد الحميد بالرفض، والزجر وصرح السلطان عبد الحميد بأن الهدف هو إيجاد حكومة لليهود في فلسطين، وليس مجرد قطعة أراضى صحراوية لا زرع فيها ولا ماء، ثم قال عبارته الشهيرة: «ولن يكون ذلك إلا على أجسادنا» هذه هي عبارة السلطان عبد الحميد الذي ظلمه التاريخ، صرح بهذه العبارة في وجه من؟ في وجه تيودور هرتزل؛ لن يكون ذلك السماح لليهود بإقامة شركة لشراء الأراضي في أرض فلسطين؛ لن يكون ذلك إلا على أجسادنا.

ثم تألف وفد آخر من اليهود من ثلاثة أشخاص، وقابلوا السلطان عبد الحميد -بعد ذلك- فأبى مقابلتهم، ووكل أمرهم إلى أحد موظفي الخلافة وتقريباً هو: تحسين باشا، وقد تبين من المقابلة أنهم يرغبون من الدولة العثمانية أن تسمح بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، وبإنشاء مستعمرة قرب القدس، وذلك مقابل المغريات التي حملها تيودور في المرة الأولى، وكذلك في المرة الثالثة، وكان لتلك المحاولات أثرها في إصدار قرار بقانون الجواز الأحمر، وكان خاصاً بكل يهودي

يدخل أرض فلسطين بقصد السياحة، أو الزيارة كما أن الحكومة منعت امتلاك الأراضي لليهود، أو استيطانهم فيها فكان كل يهودى يريد أن يدخل أرض فلسطين للزيارة له جواز خاص بالزيارة فقط، بحيث لا يسمح له بالإقامة فيها.

هذه المقابلات التى تمت بين هرتزل، والسلطان عبد الحميد كانت البداية الطبيعية لتأسيس الجمعية الصهيونية، أو الدولة الصهيونية، أو الدولة العبرية -إن شئتم- بشكل منظم فى حراسة الدول الأوروبية وحراسة المال اليهودى؛ مستغلين فى هذا الظرف التاريخى وهو ضعف الخلافة العثمانية.

هذه هى مراحل تأسيس الحركة الصهيونية تاريخياً، وقد مرت بحلقات متتالية كان أهمها من وجهة نظرى على الأقل: مرحلة أو حركة نابليون بونابرت، ثم حركة روتشيلد التى تولت جمع المال، والمرحلة الثانية وهى الأخطر هى مرحلة تيودور هرتزل.

هذا هو الجانب التاريخى الذى يهمنا فى هذه القضية وفى مسارها التاريخى.

ماهية الصهيونية وأبعادها الدينية

نأتى الآن إلى دراسة الحركة الصهيونية من حيث هى ما طبيعة هذه الحركة هل هى حركة دينية خالصة -كما يدعى البعض ويحاول أن يتصيد لها النصوص الدينية من التلمود ومن آراءه وهى نصوص زائفة كما قلت؟.

هل هى حركة قومية تنادى بأفضلية الجنس اليهودى، وأن ما عداه خلق الخلل للجنس اليهودى، وقد يؤيدون هذا القول بنصوص -أيضاً- من التوراة ومن التلمود توضح أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن غير اليهود هم من سلال حسان نجس، وأنهم أميون خلقوا لخدمة اليهود، أنهم لا يستحقون أن ينتسبوا. ولا يصاهروا، ولا يتزوجوا، ولا يزوجوا أحداً من اليهود؛ فتكون الحركة عنصرية قومية؟

هل هى حركة سياسية لها أهداف سياسية تبغى من ورائها تأسيس حكومة عالمية تحكم العالم كله، وتستأثر بخيراته، وتستولى على مصادر ثروته تحت سمع وبصر مجموعة من النصوص الزائفة التى تتولى تنفيذها شركات عالمية تخصصت فى صناعة الأسلحة، واستخراج معادن وخيرات الأرض من باطنها، وجمع الثروات العالمية فى أيديهم، ثم تحاول السيطرة على العالم من خلال حكومة واحدة تحكم العالم.؟ ما طبيعة هذه الحركة -أيها الأخوة؟.

لا شك أن هذه المحاور الثلاثة كونها حركة دينية، كونها حركة قومية عنصرية، كونها حركة سياسية، هذه الأبعاد الثلاثة -كما قلنا- لها من يؤيدها. وبدافع عنها، خاصة إذا وجدنا أن من الصهاينة أنفسهم مفكرين يتبنون هذه القضية، أو تلك ويحاولون أن يوظفوا لخدمتها بعض نصوص من الأسفار التوراتية، وبعض نصوص من التلمود، ويحاولون أن يقهروا التاريخ لتفسير وتأييد وجهة نظرهم من أنها حركة دينية أو قومية أو سياسية.

وإذا أردنا أن نوضح القول حول هذه المحاور الثلاثة عن طبيعة هذه الحركة الصهيونية؛ نجد أن الكلام فيها قد يتداخل بحيث نجد أن آراء المفكرين الذين

يفضلون القبول بأنها حركة قومية ينصون -أيضاً- على أنها لا تخلو من أهداف سياسية، كذلك الذين ينصون على أن الحركة الصهيونية حركة سياسية؛ يقولون إنها لا تخلو من أهداف قومية دينية؛ فهناك تداخل، لكن المعلم الأساسى للحركة بعد هرتزل تأخذ بعداً سياسياً قومياً عنصرياً.

حركة قومية عنصرية:

ومن هنا نستطيع أن نوضح، أو نلقى الضوء على كل رأى من هذه الآراء بشئ، من الإيجاز؛ لأن الأيديولوجية الصهيونية التى تميل إلى القول بأن الحركة هى فى أصلها حركة قومية يعتمدون على نصوص وضعوها بأيديهم فى سفر التكوين مثلاً يقولون -معتمدين على هذا النص- فى أن الأرض حق لإسرائيل، وأن الجنس جنس إسرائيل، وأن الذى يسكن الأرض الفلسطينية هم من بنى إسرائيل وليس من غير بنى إسرائيل، جاء فى (سفر التكوين) ما يلى: فى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام -ميلدا إبراهيم عليه السلام- ميثاقاً قائلاً له: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير -نهر الفرات.

فمن هذا المنطلق الدينى أعلن الزعماء الصهاينة أن فلسطين قد أعطيت لنا من الرب، وذلك دون أن يسألوا أنفسهم عن مضمون هذا العهد، وعما إذا كان الاختيار الإلهى غير مشروط، أو له شروط، وبصرف النظر أن العرب من نسل إبراهيم، أم ليسوا من نسل إبراهيم، ثم يؤيدون هذا بنصوص أخرى مكذوبة فإن بعضهم يستدل بقوله، أو بماء جاء فى نصوص التوراة أيضاً: «إن هذه الأرض أعطيت لنا وعداً من الرب، ولنا عليها حق» فبدأت الحركة الصهيونية تقرأ الكتاب المقدس -كما يقول بعض المؤرخين- قراءة انتقائية يضعون أيديهم على نص ويرثونه من السياق العام، ويستدلون به على ما يريدون منه. مثل أفضليتهم كجنس، ومن أحقيتهم بالأرض دون غيرهم، ولذلك نجد مثلاً على سبيل المثال أن الرجوع إلى الكتاب المقدس عند حزب العمل، أو عند حزب الليكود إنما يراد منه تدعيم سياسة مؤداها أن فلسطين خاصة بالصهيونيين وحدهم بموجب منحة موقع عليهما من الرب؛ فأى جنس غير صهيونى غير يهودى يدخل هذه الأرض يكون معارضاً لإرادة الرب.

لقد قال الرب لموسى فى نص سفر العدد: كلم بنى إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة، وتخربون جميع مرتفعاتهم، وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً فى أعينكم، ومناخس فى جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها؛ فيكون أنى أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم.

لاحظ النص: طرد، تخريب، قتل أى دم غير يهودى بنص التوراة عندهم التى حرفوها، يقولون إن القتل والتخريب وهدم البيوت سياسة تورانية كلفهم بها الرب. كل هذه النصوص -أيها الأخوة- موجودة فى سفر العدد.

أما سفر التثنية فلا تقتصر النصوص فيه على أن تطلب من الصهاينة اغتصاب الأرض فقط، ولا طرد أصحابها فقط، بل إنها تطلب منهم المذبحة، يقول النص: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلكها، وعليك أن تطرد شعوباً كبيرة من أمامك، ودفعهم الرب إلهك أمامك، وضربتهم؛ فإنك تحرمهم الإقامة فى الأرض، لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء «هل هذا نص إلهى -أيها الأخوة».

وفى سفر يشوع وهو سفر المذابح لا يؤخذ على أنه نص كلاسكى عندما يدرس فى المدارس الإسرائيلية، ولكن هو كذلك وسيلة إلى الإعداد النفسى للمجندين فى الجيش، هذا السفر الذى يسمى عندهم سفر المذابح، يدرسون الجنود فى الجيش على قراءة وحفظ وتنفيذ ما جاء فى هذا السفر، والوعاظ العسكريين العربيين منذ غزو لبنان يدعون إلى الحرب المقدسة. وقد حدد لهم الموضوع الأساسى أحد الكهنة الربانيين برتبة كابتن بقوله: إننا لا ينبغي أن ننسى المنابع الكتابية التى تبرر هذه الحروب، والتى تبرر وجودنا هنا، إننا نؤدى وجودنا الدينى اليهودى بوجودنا هنا، لقد كتب علينا أداء هذا الواجب الدينى الشعبى وهو: أن نغزو الأرض ونحارب العدو.

ونجد أن التلاعب بالنصوص ابتداءً من مجال علم الآثار حتى الكتب المدرسية هى القضية التى يتنافس فيها الأحرار، والمفكرون الصهاينة، التلاعب

بالنصوص العقائدية؛ إما من (التلمود) أحياناً، أو من أسفار التوراة أحياناً أخرى.

هنا نستطيع أن نقول: إن الذين يفسرون الحركة على أنها حركة قومية؛ يجدون لذلك مبرراً في نصوص التوراة التي تنادى بأفضلية الجنس، وأحقية الأرض، وتنادى في نفس الوقت بعدم جواز إقامة أى فرد غير يهودى على أرض فلسطين؛ فيجعلون هذه الحركة حركة قومية تنادى بأفضلية الجنس اليهودى، وأحقية الجنس الصهيونى، أو اليهودى بالإقامة في هذه الأرض بمقتضى وعد الرب، وهى أسطورة -كما قلنا- أو أحد الأساطير التي أسس عليها اليهود قضيتهم أمام العالم.

حركة دينية:

بينما يرى البعض الآخر أن هذه الحركة هى حركة دينية نابعة من الفكر الدينى اليهودى الخالص بمقتضى النصوص التي نجدها أحياناً تحت أيدي دعاة القائلين بأنها حركة قومية، والنصوص التي نجدها تحت أيدي القائلين بأنها حركة سياسية هؤلاء معهم نصوص وأولئك معهم نصوص، فوجدنا فريقاً من المحللين يرى أن هذه الحركة، حركة دينية نابعة من الكفر الدينى اليهودى التوراتى الزائف، وما يتضمنه هذا الفكر من نظريات وعقائد، يأتي في مقدمة هذه العقيدة فكرتهم عن المسيح المخلص الذي سيأتي في آخر الزمان، أو في الألفية الثالثة؛ لينقذ اليهود من الاضطهاد الذي وقع عليهم، ويحررهم من الشتات..

ثم تأتي بعض الأفكار الأخرى التي ترتقى عندهم إلى مستوى العقائد كاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار، والنصوص في التوراة موجودة، والاعتقاد بالأرض والعودة إلى الأرض، والنصوص موجودة، ويشكل هذا كله مزيجاً يفعل فعله في وجود ونشاط هذه الحركة الصهيونية عند أصحاب هذا الرأي القائلين بأنها حركة دينية، أصحاب القائلون بأنها حركة قومية معهم نصوص، والقائلون بأنها حركة دينية معهم أيضاً نصوص.

حركة سياسية:

لكن التحليل الثالث لهذه الحركة يرى أنها حركة سياسية، وإن كانت لا تخلو من أهداف ونوازع، أو مستندات ووثائق دينية لكن أهدافها أهداف سياسية بالدرجة

الأولى، سعى أصحابها إلى تنفيذ فكرهم السياسى، ولا مانع أن يستغلوا المواقف العلمانية؛ ليستفيدوا بالفكر العلماني في تنفيذ مخططاتهم؛ فيعملوا على استغلال الظروف السياسية، ويحاولوا إقناع اليهود أنهم أمة لها حق تقرير المصير، ولكنهم استندوا في التنفيذ إلى أفكار دينية مستقاة من التراث الدينى اليهودى، لما في الفكر الدينى من تأثير في إثارة المشاعر، وحشد القوى، وإثارة الطاقات الكامنة في النفوس لتنفيذ وعد الرب بالأرض، وبأفضلية الشعب.

وبتلخص رأى هؤلاء القائلين بأنها حركة سياسية في أن الحركة الصهيونية هى في جوهرها حركة علمانية لا تستند إلى أى فكر دينى إلا عند الحاجة، لكنها فى وسائلها، وتخطيطها، ومؤتمراتها، ووسائلها العملية علمانية خالصة قد أضفت على هذا النشاط العلماني طابع دينى لما له من تأثير في النفوس كما قلنا من قبل.

ويستدل أصحاب هذا الرأي على أن الحركة الصهيونية حركة سياسية بأن تاريخ الزعماء كله تاريخ علماني، ولعل من أوضح الأدلة على صحة هذا الرأي أقوال زعماء الحركة الصهيونية أنفسهم التي تدل على هذا الطابع العلماني دلالة واضحة، حتى إن هرتزل أكبر مؤسسى هذه الحركة قد قال: إننى لا أنقاد لأى دافع دينى. ونقرأ في كتابه «الدولة اليهودية» الذي ينظر إليه على أنه أحد الكتب المقدسة لهذه الحركة لما تحدث عن شكل الحكومة التي ستحكم الدولة عند قيامها تساءل قائلاً: هل ستنتهى إلى حكومة دينية، ثم أجاب قائلاً: لا بالتأكيد، إن العقيدة تجمعنا، والمعرفة تمنحنا الحرية، ولذلك سنمنع أى اتجاهات دينية تنصدر قيادتنا من جانب الكهنوت بالذات سوف نحصر كهنتنا داخل المعابد، كما سينحصر الجيش داخل الثكنات، وسينال كل منهما ما يليق به من احترام رفيع، ولكن لن يسمح لهما بالتدخل في شئون الدولة؛ لأن ذلك سيجلب علينا صعوبات فى الداخل والخارج.

هذا النص صرح به تيودور هرتزل كدستور للحركة الصهيونية، ونشاطها -فيما بعد- وهذا ما جعل كثيراً من المفكرين يرون أن الحركة الصهيونية هى حركة سياسية فى أهدافها ومقاصدها، وإن تسترت أحياناً ببعض النصوص الدينية، وعندما زار هرتزل القدس قبيل وفاته انتبهك العديد من الشعائر الدينية اليهودية؛

ليؤكد أن قضيته منفصلة عن القضية الدينية تماماً، وكان صديقه في هذه الزيارة «ماكسنوردو» في سنة ١٩٢٣ وهو أحد الزعماء الصهيونيين، وكان ملحدًا يجاهر بالإلحاد، وقد وصل إلى حد القول: «بأنه سيأتى اليوم الذى يحتل فيه كتاب هرتزل مكانة تساوى مكانة الكتاب المقدس ذاته، حتى بالنسبة للمتدينين بالديانة اليهودية».

ولا نعجب إذا وجدنا حاييم وايزمان أول رئيس لدولة إسرائيل يتلذذ فى بعض الأحيان بمضايقة الحاخامات -رجال الدين- بشأن الطعام المباح شرعاً، وغير المباح على سبيل السخرية منهم. هذا كله يدل على أن الحركة -كما أرادها هرتزل- هى حركة سياسية، ثم إن موقف رجال الدين اليهودى والمتدينين منهم -من هذه الدولة التى سعت الحركة الصهيونية إلى إقامتها- قابلوها بالرفض المطلق منذ أن كانت مشروعاً فى عقولهم، واستمروا على رفضها حتى بعد إقامتها.

وقد انعقد مؤتمر فى مدينة مونتريال بكندا للحاخامات الأمريكيين بالذات فى سنة ١٨٩٧ وهو نفس العام الذى انعقد فيه المؤتمر الأول للحركة الصهيونية برئاسة هرتزل، وقد أصدر هؤلاء الحاخامات قراراً برفض مشروع هرتزل، كما رفضوا أى مشروع لإقامة الدولة اليهودية، وعبر بعضهم عن مخاوفهم من الأيديولوجية العلمانية التى تسعى الصهيونية لنشرها، بل إن بعضهم عبر عن تخوفه قائلاً: إن إقامة دولة بعد اقتلاعاً لليهودية من جذورها. بل إنه نظر إلى الصهيونية وإلى دولة إسرائيل بوصفهمما من تعاليم الكفار التى نشرها المرتدون -أقطاب الفكر الصهيونى- لماذا؟ لأنهم من وجهة نظر الحاخامات علمانيون، وليسوا رجال دين.

وزيادة على ذلك فإن الحركة الصهيونية لا يمكن تصنيفها ضمن الحركات الدينية اليهودية؛ لأنها لا تملك رؤية دينية من جانب، كما أنها لا تمتلك برنامجاً دينياً نبغى نشره بين اليهود، ومن ثم نجد المؤرخين للحركات الدينية لا يذكرون هذه الحركة ضمن الحركات اليهودية الخالصة، بل إننا نلاحظ أن الحركة الصهيونية تؤكد على القيم المادية، وتميل إلى ترجمة القِيم الدينية إلى مفاهيم مادية؛ فكل شئ روحى يترجم فى إسرائيل إلى قيمة مادية مما يدل على أن الحركة حركة علمانية، وليست حركة دينية، وإذا علمنا أن رواد هذه الحركة قد نشأوا فى ربوع أوروبا؛

نستطيع أن نقول إن الصهيونية قد ورثت هذا الطابع العلمانى من البيئة الأوربية نفسها؛ لأن أقطاب الفكر الصهيونى تربوا فى أوروبا، وهذا لا يعنى أن الحركة -وإن كانت علمانية- قد قطعت علاقتها التامة مع الموروث الدينى، لا، هذا غير واقع وغير متوقع أيضاً؛ لأن الفصل بين الحركة السياسية القومية وبين الدين يعد نوعاً من الغباء السياسى الذى يحرص زعماء الحركة الصهيونية على عدم الوقوع فيه؛ لأنهم بذلك سوف يستثيرون رجال الدين والمخلصين من اليهود فى كل وقت ضدهم.

لذلك فهم أحياناً يتسترون بالستار الدينى وأحياناً يعلنون شعارهم العلمانى.

كان دعاة الحركة الصهيونية أيضاً على علم بما للدين من قوة فى تحريك الجماهير وجذبها إلى ساحة الكفاح وإخراجها من عزلتها إلى حيز العمل، ولذلك نجد أن قادة هذه الحركة إذا وجدوا فى الاستعانة بالدين فائدة ونفع؛ لجأوا إليه، وإذا لم يكن فيه نفع، ولا فائدة بالنسبة للواقع التاريخى نفصوا أيديهم منه، ولا تعجب أن جنود الحرب فى حرب ١٩٦٧، وحرب ١٩٤٨، وحرب ١٩٧٣ كان بين كل كتيبة يهودية بعض أجناس اليهود الذين يقرئونهم التوراة، ويعلمونهم ما فيها من أوامر ربانية تأمرهم بقتل كل ما هو غير يهودى، أو تذبحه، أو تنفيه من الأرض.

وإذا علمنا أن قادة الحركة أيضاً يتكون لديهم إحساس بأن الدين وحده هو القادر على أن ينتزع اليهود من البلاد التى يعيشون فيها، ليتركوها ويهاجروا إلى أرض فلسطين؛ لجأوا إلى النصوص الدينية التى تدعو كل يهودى أن يترك مكانه ووطنه الذى يعيش فيه ويهاجر إلى أرض الميعاد.

فتلاحظ معنى: مع أنها حركة علمانية سياسية كما يرى هؤلاء إلا أنها تلجأ إلى الدين لتستفيد بما فيه من نصوص إما لإثارة قضية العودة والإحساس بالحاجة إلى أرض الميعاد، أو لإثارة الجنود الصهيونيين واليهود ضد من هو غير يهودى، أو لإثارة قضية شعب الله المختار عندهم.

وأيضاً كان للدين أثر كبير فى ربط هذه الحركة فى الكتب المقدسة ليعطيهم بعداً تاريخياً؛ لأن الدين هو الذى يعطى المواطن الذى يعيش فوق هذه الأرض قيمته

المفدسة المستمدة من النصوص التي امتلأت بها التوراة، والتي تكررت في أسفار العهد القديم بالنبوءات الكثيرة التي كتبها اليهود في فترات هزيمتهم وغربتهم وشتماتهم، والتي قد اكتسبت - بمرور الزمن - قوة العقيدة، وأصبحت تحيا في وجدان اليهودي، وتحركه لتحقيق كل ما هو أمر للعودة إلى الأرض، ولمحاربة غير اليهودي، والاعتزاز بنفسه كواحد من أفراد شعب الله المختار.

فقضية استغلال الدين كانت قاسماً مشتركاً بين من يفسر الحركة بأنها حركة سياسية، ومن يفسر الحركة بأنها حركة قومية، وقد سعى قادة الحركة الصهيونية إلى استثمار هذه الفكرة أكثر من غيرهم في أي وقت مضى خاصة في العصر الحديث، حتى إننا نجد واحداً منهم يصرح بهذه العبارة: لو ألغينا مفاهيم الشعب المختار الموجودة في نصوص الكتاب المقدس، ولو ألغينا قضية الوعد بالأرض الموجودة، لو ألغينا هذه وتلك لانهارت الصهيونية من أساسها.

وعندما سأل «بلفور» صاحب الوعد المشهور، عندما سأل «وايزمان» ومعروف من هو وايزمان إنه أحد أكبر زعماء الحركة الصهيونية بعد هرتزل، والرئيس الأول لإسرائيل بعد قيامها سأل بلفور قائلًا: لماذا لم تقبلوا إقامة الوطن القومي في أوغندا مثلاً؟ وكانت هذه فكرة مطروحة في مؤتمر «بال» أن تقام الدولة في أوغندا أو في مكان آخر غير فلسطين، فأجاب وايزمان: إن الأمر الوحيد الذي يجمع كل شتات اليهود، ويجمع عليه اليهود كأساس للحركة الصهيونية هو فلسطين، وفلسطين وحدها، وقلت: حتى لو أن موسى نفسه جاء يدعو لغيرها لما اتبعه أحد، وأن أي ابتعاد عن فلسطين يشكل نوعاً من الكفر.

ونجد موسى ديان نفسه - وكان وزيراً للحربية الإسرائيلية - كان يخاطب الجنود قائلاً: إذا كنا نحن أصحاب التوراة، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة؛ فينبغي لنا أن نمتلك - كذلك - أرض التوراة. لاحظوا معنى الربط بين الفكر الديني - والمتمثل في نصوص التوراة - والفكر السياسي المتمثل في امتلاك الأرض.

ولم يكن مهماً بالنسبة لابن جوريون مثلاً - وهو أحد قادة إسرائيل المعاصرين - أن يكون الله قد أعطى لليهود، أو لأنبيائهم عهداً بإعطاء أرض فلسطين، لكن المهم - في نظره - أن تظل هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي، ولذلك

يجب أن تبقى سارية المفعول، حتى بعد أن يثبت أن الوعد المقطوع به، - وهو الوعد بالأرض، والوعد بأنهم شعب الله المختار - أنه مجرد أسطورة من الأساطير الشعبية التي ليس لها مصدر إلهي.

إلى هذا الحد يتشبث قادة إسرائيل المعاصرون، كما تشبث أجدادهم في الماضي بالنصوص الدينية؛ لكي يؤكدوا قضيتهم، ويجعلوا من باطلهم حقاً في نظر العالم.

وعن طريق هذه النصوص استطاعوا أن يقنعوا أوروبا بأنهم أصحاب الأرض. وأن يقنعوا مفكرى العالم بأنهم شعب الله المختار.

وأن يقنعوا العالم كله بأسطورة الأرض، وأسطورة الميعاد، وأسطورة عودة المسيح إلى أرض فلسطين؛ ليحكم العالم في الألفية الثالثة التي تأسس بها، والتي تأسس عليها فكرة الصهيونية الصليبية المعاصرة التي تأسست في أمريكا لمناصرة الصهيونية في أرض فلسطين.

هذه بعض الآراء التي قيلت حول تحليل الحركة الصهيونية، هل هي حركة دينية خالصة؟ هل هي حركة سياسية خالصة؟ هل هي حركة قومية خالصة؟

وقد وجدنا أن هذه الآراء الثلاثة مطروحة في تحليل الحركة الصهيونية، وأصبح النص الديني قاسماً مشتركاً بين هذه التفسيرات كلها.

وبذلك لا نميل إلى القول: بأن رأياً معيناً هو الصواب وما عداه خطأ، وإنما نرى أن كل هذه الآراء كل منها له وجهة نظر وله ما يبرره في النصوص التي يستدلون بها على أن هذه الحركة قومية أحياناً، دينية أحياناً، سياسية أحياناً أخرى، لكننا بالتأكيد نميل إلى القول بأن هذه الحركة خاصة بعدما تأسست بشكل رسمي مؤسسى على يد «هرتزل» بدأت تأخذ شكلاً سياسياً قومياً، وربما تحتاج إلى تأييد بعض مواقفها باستغلال بعض نصوصها من التوراة أو التلمود كما سوف نرى، ولذلك فإن مظهر هذه الحركة على امتداد القرن العشرين وبالتحديد من يوم أن ظهر على المسرح السياسي «تيودور هرتزل» بدأت هذه الحركة تأخذ بُعداً سياسياً قومياً على امتداد القرن العشرين بأكمله، كما يرى المؤرخون أن المؤسس الأول

للصهيونية السياسية بهذا المعنى الذى نريده هو «هرتزل» سواء نحا هذا المنحى فى كتابه الذى أسماه (الدولة اليهودية) الذى ظهر عام ١٨٩٥ أو ما قرره فى المؤتمر الأول الذى عُقد فى سويسرا فى مدينة «بال» فى عام ١٨٩٧، فى هذين العاملين؛ كتاب الدولة اليهودية والمؤتمر الأولى الذى عقده فى سويسرا نجد أن هذين العاملين يمكن أن نستخرج منهما معاً الفكر السياسى الصهيونى لهذه الحركة الذى يهدف «هرتزل» من ورائه إلى:

١- السيطرة الكاملة على الأرض مستغلاً أسطورة الوعد، وأسطورة الشعب.

٢- وأيضاً السيطرة على العالم من خلال خلق ما يسمى بالحكومة الواحدة التى تحكم العالم، ولا غرابة فى ذلك؛ لأننا نجد «هرتزل» نفسه يعترف بمحض إرادته بأن فكرة الصهيونية عن عودة اليهود إلى أرض فلسطين ليست جديدة على الفكر اليهودى، وهو يذكر فى صحيفته أن أحد أصدقائه وهو اسمه «شيف» قال له فى ١٧ يونيو ١٨٩٥: «إنها شىء حاول أحد الناس تحقيقه» لكن هذا الرجل كان مسيحياً زائفاً، ودون أن نذهب بعيداً فإن نفس الموضوع قد عولج على يد كثير من الكتاب الذين سبقوا «هرتزل» ونادوا بضرورة عودة الشعب إلى الأرض الموعودة من خلال لقاءات كثيرة تمت قبل «هرتزل» لكن الجديد على يد «هرتزل» أنه صاغ القضية فى شكل عبارات أشبه بالقضايا المنطقية أو القضايا الرياضية، فعندما صاغ «هرتزل» هذا الشعار «نحن شعب وفلسطين وطننا التاريخى الذى لا يُنسَى فإنه لم يفعل فى هذا الشعار إلا أنه تناول ما أطلق عليه هو نفسه «الأسطورة العظيمة التى نطلقها صرخة مدوية لتجميع قوى العالم حول الحفاظ على حقوقنا التاريخية التى ندعينا».

هذه القضية بهذا الشكل نقلها «هرتزل» من بُعد دينى إلى بُعد سياسى، ونحن نعرف أن «هرتزل» حينما التقى بالسلطان عبد الحميد أو حاول أن يلتقى مع السلطان عبد الحميد، حاول أن يأخذ منه وعداً بتأسيس وطن لإسرائيل فى أرض فلسطين، وتكلمنا عن هذا اللقاء بالتفصيل، وقلنا: إن السلطان عبد الحميد رفض مقابلة الرجل، وحاول أن ينيب عنه رجلاً من موظفى حكومته يسمى تحسين، وتم اللقاء بين تحسين و«هرتزل» وعرض عليه مغريات كثيرة تكلمنا عنها فيما سبق كان من

أهمها تسديد الديون، وإعطاء أموال ذهبية، وإنشاء جامعة، وإنشاء سكة حديد... إلى آخره، لكن لما رفض السلطان عبد الحميد هذه العروض، أضمر «هرتزل» فى نفسه ضرورة القضاء على الخلافة العثمانية ليتسنى له إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين.

مقارنة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا:

وبعض المحللين يرى أن هذه الفكرة التى هيمنت على «تيودور هرتزل» تشبه تماماً نفس الفكرة التى طبقها بعض دعاة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا، ولذلك يلح أو يشير بعض الكتاب إلى أن «هرتزل» أراد أن يطبق فى الشرق وفى أرض فلسطين بالذات السيناريو الذى حققه «سيسيل روديس» فى أفريقيا الجنوبية، وربما أشار إلى أن «هرتزل» قد صرح فى بعض لقاءاته أنه متأثر بهذا الرجل، وأن مهمة «تيودور هرتزل» هى تطبيق نفس المنهج الذى طبقه «سيسيل روديس» فى جنوب أفريقيا، ولذلك طلب «هرتزل» من «سيسيل روديس» فى ١١ يناير ١٩٠٢ مساندته فى تحقيق حلمه فى إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين كما فعل هو فى جنوب أفريقيا، ولذلك أرسل له يقول: «أرجوك أرسل إلى نصاً يقول: إنك فحست برنامجى، وإنك توافق عليه، وأنه يتوافق إلى حد كبير مع برنامجك الذى احتلت به جنوب أفريقيا».

برنامج هرتزل:

وعلى ذلك استطاع «هرتزل» بناء على هذا التفكير أن ينظم المؤتمر الصهيونى الأول فى بال ١٨٩٧، وكان يحلم بأن يعقده فى «ميونخ» غير أن كثيراً من المفكرين المعاصرين له عارضوا هذا الأمر وراوا أن يعقد فى بال بسويسرا، وترتب على هذا المؤتمر أن صاغ «هرتزل» برنامجاً كبيراً جداً يمكن أن يسمى ببرنامج بال، أو يسمى ورقة عمل لـ «هرتزل»، أو ورقة العمل للمنظمة الصهيونية العالمية خلال القرن العشرين، هو فعلاً يمكن أن يسمى هذا ورقة عمل، وفى أغسطس ١٨٩٧ افتتح «هرتزل» مؤتمر بال ووضع برنامجاً للتنظيم الصهيونى العالمى على النحو الآتى:

افتتحه بقوله: «إن الصهيونية تستهدف أن تُنشئ للشعب اليهودي وطنًا في فلسطين مضمونًا بوساطة القانون العام» القانون العام هنا ربما يشير به إلى ما ظهر فيما بعد بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو قانون الدولة العظمى التي كانت مسيطرة في هذا الوقت وهي بريطانيا العظمى التي كانت لا تغيب عنها الشمس كما يقولون، ولذلك نجد أن هذا القانون العام تمثل تمامًا في احتضان بريطانيا للحركة الصهيونية قبل الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب العالمية الأولى إلى أن تمخض عنها وعد بلفور ١٩١٧، وكتب «هرتزل»: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الآتي، ووضع مجموعة من الخطوات التي يراها ضرورية لإنشاء هذا الوطن القومي في فلسطين.

أولاً: نادى بتطوير استعمار فلسطين على أحسن وجه، وأرشد إلى ضرورة تهجير المزارعين والمهنيين والتجار اليهود وأصحاب رؤوس الأموال لتكتمل دائرة الحركة اليومية في استصلاح الأرض وزراعتها والتجارة بالمنتجات الزراعية.

ثانيًا: ثم نادى بتنظيم يهودي في كل دولة أوربية، وأن هذا التنظيم ينبثق عنه مجلس قومي يهودي في كل بلد أوربي تكون مهمته تقوية الشعور القومي لدى اليهود المقيمين في هذه البلد أو تلك، وحشهم على ضرورة الهجرة إلى أرض فلسطين أرض الميعاد، أرض الأجداد، الأرض المقدسة.

ثالثًا: ثم المناداة بتنظيم اليهود وتوحيدهم على مستوى العالم في شكل مجلس عالمي، هيئة عالمية، وكالة دولية تجمع شتات اليهود في أنحاء العالم حتى إذا ما احتاج إليه الأمر يمكن الوصول إليهم في أي بقعة من العالم.

رابعًا: ثم تقوية الشعور القومي عند اليهود وتوعيتهم بأنهم قومية مفضلة، وأنهم شعب مختار ولهم حقوق إلهية على العالم.

خامسًا: ثم ضرورة المساعي التحضيرية للحصول على موافقة الحكومات التي هي ضرورية لبلوغ الهدف لبناء الدولة الصهيونية، ومهمة الحصول على موافقة الحكومات تناط بالمجالس اليهودية التي تؤسس في هذه البلاد.

وقد ظل هذا البرنامج دستور الحركة الصهيونية -أيها الأخوة- حتى عقد المؤتمر الثالث والعشرين الصهيوني عام ١٩٥١ حيث صيغت الأهداف بطريقة جديدة، وصيغ هذا البرنامج تحت عنوان برنامج أورشليم الذي أعقب برنامج بال.

يمكن أن نستوعب الفترة أو المساحة الزمنية بين المؤتمر الأول -المؤتمر الصهيوني الأول- على يد «هرتزل» والمؤتمر الصهيوني الثاني بعد تأسيس الدولة وميلاد الدولة الذي عُقد في أورشليم سنة ١٩٥١ وتأمل ماذا وقع خلال هذه الفترة الزمنية من ١٨٩٧ إلى ١٩٥١ نلاحظ ما يأتي:

أ- إسقاط الخلافة العثمانية.

ب- تم وضع معظم أو جميع البلاد العربية باستثناء المملكة العربية السعودية تحت الاحتلال، فاحتلت بريطانيا الأردن، وفلسطين، والعراق، ومصر، والسودان، والإمارات المطلة على الخليج العربي، واحتلت فرنسا المغرب، الجزائر، تونس، وسوريا، ولبنان. واحتلت إيطاليا ليبيا. لو وضعت أمامك الخريطة الجغرافية للوطن العربي لأبصرتها كلها واقعة تحت الاحتلال الأوربي في الفترة ما بين مؤتمر بال الأول ومؤتمر أورشليم الثاني.

وفي خلال هذه الفترة الزمنية أيضًا عليك أن تتذكر أنه تم ما يسمى بالاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا، وتم توقيع ما يسمى بمعاهدة «سايكس بيكو» وتمت الحربين العالميتين التي انتهت الأولى منهما بوعد بلفور، وانتهت الثانية منهما بميلاد الوطن القومي لليهود عام ١٩٤٨.

هذه أمور ينبغي أن نضعها أمامنا لنعرف كيف تتحرك الصهيونية، وكيف نظمت نفسها، وكيف بلورت أهدافها، وكيف تعد البرنامج أثر البرنامج خطوة خطوة لتصل في النهاية إلى تحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه.

برنامج أورشليم:

إذا كانت هذه الخطوات تتعلق ببرنامج بال على يد «هرتزل» فقد صيغ برنامج أورشليم على النحو التالي:

إن أهداف الصهيونية هي العمل على وحدة الشعب اليهودي على أن تكون إسرائيل مركزه وحياته وموطن تجمع الشعب اليهودي، واعتبارها وطنًا تاريخيًا.

واعتبار أن الهجرة إليها من جميع البلاد عملاً إلهياً تنفيذاً لوعد الرب؛ لأن ذلك يعمل على تقوية دولة إسرائيل المؤسسة على المثل العليا النبوية للعدالة والسلام.

ولابد من المحافظة على شخصية الشعب اليهودي، وتطوير التربية اليهودية عن طريق تعليم اللغة العبرانية والآداب اليهودية، وإحياء الأساطير الشعبية الماثونة في ثنايا التوراة، وكذلك بالقيم والثقافة اليهودية حماية لحقوق اليهود في كل مكان.

٤- ولا ننسى أن «هرتزل» قد قبل في مؤتمر بال بنوع من المواءمة بين صيغة وطن قومي في فلسطين ولم تتردد كلمة دولة يهودية، لكن نحن وجدنا في المؤتمر الثاني كلمة دولة يهودية التي هي عنوان كتاب «هرتزل» نفسه، كأن الكتاب الذي وضعه «هرتزل» حمل معه عنوان الدولة مع أنه في قانونه أو في برنامجه قال: وطن قومي لليهود، ونريد من هذا أن نستشعر ضخامة العمل الذي قام به هذا الرجل في غيبة من الوعي العربي، بل في حضور من الخلافات العربية ونسيان ما يسمى بالهوية العربية والهوية الإسلامية التي تمثل جدار الصد لهذا الهجوم الصهيوني على العالم العربي، ونجد أن التعبير بكلمة «وطن قومي» أو «دولة» اتخذت شكلاً أشبه باللعبة الفلكلورية بين كتاب الحركة الصهيونية، ففي حين أن «هرتزل» طالب بإقامة وطن قومي، وأن وعد بلفور طالب بإنشاء وطن قومي إلا أنه قد بذلت جهود كثيرة لإقناع هؤلاء بأن المطلوب هو دولة يهودية في فلسطين ولكن صرح «هرتزل» بقوله: «إننا يجب أن نلجأ إلى التعمية للتعبير عنها في صيغة تنحاشي أن تثير قيادة الأتراك في الأرض التي تقلمع فيها، واقتصرنا عبارة «وطن قومي» مرادفة لكلمة دولة؛ لأن وطن يعني: قطعة نقيم عليها وطن، أما كلمة دولة فتمتحن من الاتساع ما تعنيه حسب تفسيرات المجتهدين والمفسرين والمحللين السياسيين.

ولذلك نجد أن هذه الصيغة الغامضة كانت تعنى لدى «هرتزل» واقعاً محدداً أعانه للناس، ولكنها في نفس الوقت لم تكن هي الغاية التي يسعى إليها «هرتزل» فقد كتب في صحيفة ٣ سبتمبر ١٨٩٧ في صحيفته التي كان يتولى رئاستها أنه إذا كان واجباً أن ألخص أعمال المؤتمر في كلمة واحدة كنت أمسكت عن نطقها علناً،

فهذه الكلمة هي: «أنتى في بال أسست الدولة اليهودية بيد أن هذا شيء، لا يقال بصوت عال» إلى هذا الحد كان يعلن شيئاً ويضمر شيئاً آخر، ونفس القضية في وعد بلفور فإن نفس الصيغة هي كانت إنشاء وطن قومي لليهود التي قد قبيلت في مؤتمر بال، لكن الإعلان النهائي لبلفور فإنه لم يتكلم عن كل فلسطين بل عن إقامة وطن قومي فقط للشعب اليهودي والواقع أن العالم كله استعمل كلمة وطن في هذه المرحلة، لكن ترجم فيما بعد على أن كلمة دولة هي المقصودة وأن هذا ما كان يعنيه «هرتزل» وكتب كثيرون حول تحليل هذه الظاهرة، وأن كلمة وطن استبدلت بكلمة دولة في تاريخ ميلاد إسرائيل ١٩٤٨، وأصبحت هذه الدولة معترفاً بها عالمياً الآن مع أن المقصود في الطلبات التي قدمت للخلافة العثمانية هي وطن قومي، ووعد بلفور كان المطلوب وطناً قومياً، ولم يكن المصرح به أو المعلن كلمة دولة لليهود^(١).

(١) انظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي. إسماعيل الكيلاني ص ٦٠، ٦٥، وبعدها.

النشاط الصهيوني في أوروبا وأمريكا

من المهم أن نلقى الضوء أيضاً على النشاط السياسي للحركة الصهيونية في أوروبا وفي أمريكا بعد مرحلة مؤتمر بال؛ لأن هذه الفترة الزمنية من وجهة نظر المؤرخين لدولة إسرائيل وللحركة الصهيونية العالمية تعتبر أنصب الفترات في تاريخ الحركة الصهيونية العالمية، بل ربما يرى البعض أن هذه الحركة قد وصلت إلى نهايتها وبدأت فيما يسمى بالانحدار أو الانهيار التاريخي.

نجد أن تفرق اليهود في بلدان أوروبا، وأن ما أشار به «تيودور هرتزل» في مؤتمره من ضرورة تأسيس مجالس يهودية في بلاد أوروبا تكون مهمة هذه المجالس العمل على الحصول على موافقة الحكومات المعنية على ما نريده منها من مساعدات وفي نفس الوقت تنمية الشعور اليهودي لدى المواطنين اليهود في هذه البلاد، ثم محاولة التذخف الهادئ المنظم إلى الاستيلاء على مناصب قيادية سياسية وثقافية في هذه البلاد، وهذا ما تم فعلاً في معظم بلاد أوروبا وأمريكا بلا استثناء، ولذلك أرى من الضروري -أيها الأخوة- أن نلقى الضوء على مدى تغلغل النفوذ الصهيوني تنفيذاً لبرنامج «هرتزل» الذي تمخض عنه بال ١٨٩٧، وسوف نمر على بعض البلاد الأوربية بشيء من الإيجاز لنرى كيف تسلت الصهيونية إلى مناطق التأثير في هذه البلاد^(١).

١- ففي بريطانيا مثلاً تسلت الحركة الصهيونية في أجهزة الحكم حتى كان منهم رئيس الوزراء دزرائيل في عهد الملكة فيكتوريا، كما استطاعوا أن يحصلوا على الأغلبية في عضوية مجلس الشورى للبلاط الملكي البريطاني فضلاً عن مجلس العموم، ومجلس اللوردات، والمجالس البلدية، والجمعيات الخيرية، والأحزاب السياسية في بريطانيا، كما استطاعت الصهيونية مع مطلع القرن العشرين أن تسيطر على مقررات البلاد الاقتصادية متمثلة في البنوك، والشركات

(١) راجع في هذه المعلومات المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ص ٣٥ وما بعدها، والفصل الثاني منه، وراجع كتاب عقائد ونيارات فكرية معاصرة (بحث اليهود)، د. بكر زكي.

الصناعية والتجارية، والمناجم، وأسهم شركات البترول على سبيل المثال في إيران والعراق والكويت.

وفي مجال الصحافة في بريطانيا وجدنا أن جريدة تايمز اللندنية أسست عام ١٧٨٨ بمال يهودي، ولم تخل منذ تأسيسها حتى الآن من صهيانية يحتلون بها مراكز متقدمة، وقد أخذت تلك الجريدة بعد أن آلت إلى شركة مالية كان أبرز أعضائها من اليهود أخذت على عاتقها مهمة الترويج للفكر الصهيوني على مستوى العالم كله. كما أنشأ اليهود جرائد الديلي تلجراف في عام ١٨٥٥ واشتراها اليهوديان، ليفي ليفي لاوش. هذا في بريطانيا. فقد استولوا على الصحافة، استولوا على البنوك، استولوا على شركات الأموال، تسلبوا إلى مناطق التأثير السياسي من خلال المناصب القيادية كمنصب رئيس الوزراء، وعضوية مجالس الشيوخ، ومجالس العموم، ومجالس اللوردات بحيث كانوا أغلبية حتى إذا حدث تصويت على أي شيء يستطيعوا أن يكونوا بأصواتهم أغلبية أو يؤثروا ليحصلوا على الأغلبية.

٢- في فرنسا مثلاً وجدنا أن اليهود قد لعبوا دوراً بارزاً في قيام الثورة الفرنسية سواء تحت ستار الماسونية العالمية، والشعارات التي رفعوها حينذاك شعار حرية، إخاء، مساواة، وكان تمويل هذه الثورة بواسطة اليهود من إنجلترا منهم على سبيل المثال: «بنيامين جولد سميد» وأخيه «ابراهام» و«موسى» وصهره السير «موسى مونتفري» ومن ألمانيا جمعوا لها أموال يهودية من هناك، وبدأ تغلغل الحركة الصهيونية في مناصب الدولة في فرنسا حتى وجدنا في النصف الأول من القرن العشرين عدة مناصب هامة تولها أفراد ينتمون إلى الحركة الصهيونية السياسية بفكرهم وأعمالهم، وجدنا رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الشيوعي وكثير من الوزارات يتولاها أفراد ينتمون إلى الفكرة الصهيونية، هذا في مجال السياسة في فرنسا.

في مجال الصحافة أنشأت الحركة الصهيونية عدة صحف ركزت على تضليل الرأي العام فيما يتصل بحركة اليهود في أرض فلسطين، وإظهار أن اليهود مغلوب على أمرهم، وأنهم مستضعفون في الأرض، وأنهم مطردون، وأن العرب

يعاملونهم بقسوة... و..... إلى آخره، وزينت بعض الأشخاص حتى تولوا مناصب حساسة خدموا من خلالها الحركة الصهيونية فى فرنسا، واستطاعت هذه الحركة -أيها الإخوة- أن تحوّل باريس إلى مدينة الترف واللهو والدعارة، وكثرت فيها بيوت الأرياء والخمارات باعتبار أن هذا اللون من السلوك أفضل وسيلة من وجهة نظر الصهيونية؛ ليستدلوا من خلالها الشخصيات السياسية والقادة والمسؤولين بصورة غير مباشرة، وعن طريق الإغراء بالمرأة من خلال هذه الوسائل كسروا بها أعتاق كثير من المثبتين بالفكر السياسى فى فرنسا.

٣- إذا انتقلنا إلى ألمانيا نجد أن اليهود تمكنوا من الوصول إلى مناصب حساسة وبخاصة فى الوزارات، كما لعبوا دوراً هاماً فى هزيمة ألمانيا فى الحرب الأولى، لأنها لم تستطع أن تعطيهم فلسطين وطنًا خالصاً فى الحرب العالمية، ولأن «هتلر» أراد أن يظهر ألمانيا من ملطمة الصهيونية، ولم ينسوا موقف «هتلر» والساسة الألمان من الحركة الصهيونية، وحركة المحارق والأفران التى نصبها لهم «هتلر» وموقف الحركة النازية من اليهود، ونستطيع أن نقول: إن هناك أكثر من وزارة فى ألمانيا كان يهيمن عليها أفراد صهيانية، وزارة المالية كان يهيمن عليها «شفرو برنشتين» ووزارة الداخلية يهيمن عليها «برورس فرند» ووزارة العدل كانت يهودية مائة فى المائة، وفى مقاطعات أخرى من ألمانيا كانت الحركة الصهيونية تسيطر عليها بكثير من أبنائها.

٤- فى روسيا لم تغض أعين الصهيونية عن المد الروسى فى القرن العشرين، ولذلك أخذت تعمل فى أحضان القيصريّة الروسية على نشر الفكر الصهيونى فى ربوع روسيا، وعملوا على قلب نظام الحكم وتزويد ذلك إلى اليهود حتى يتحقق لهم ما يريدون، وكانت لهم يد طويلة فى الثورة البلشفية سنة ١٩١٧، وتولى زمام الحكم فى هذه البلاد اليهود لفترة من الزمن، ونستطيع أن نرصد فى الأيام الأولى للانقلاب العسكرى بعدد الوزراء الصهيانية الذين تولوا هذه المناصب فى الاتحاد السوفيتى أو روسيا آنذاك، حتى إنه لم يمض عام على الانقلاب البلشفى فى سنة ١٩١٧ حتى وجدنا نفوذ اليهود فى روسيا على النحو الذى يلفت النظر، بحيث نجد أن أول حكومة بعد الثورة مباشرة كان عدد وزرائها ٢٢ وزير كان منهم ١٧ صهيونى، وكانت لجنة الشؤون الداخلية ٦٤ كان منهم ٤٥ صهيونى. لجنة الشؤون

الخارجية كانوا ١٧ كان منهم ١٣ صهيونى. لجنة الشؤون المالية ٣٠ عضواً منهم ٢٦ صهيونى، ولو أخذنا نستقرئ اللجان الحزبية فى الحزب الشيوعى الروسى، واللجان الداخلية لهذا الحزب نجد أن معظم لجان هذا الحزب كانوا إما يهوداً وإما صهيانية لنعلم مدى تغلغل النفوذ الصهيونى فى الاتحاد السوفيتى.

وقد كتب بعض المحللين لهذه الظاهرة أن نسبة اليهود فى الوظائف المهمة فى روسيا كانت نحو ٨٠٪ من الوظائف وظل هذا النفوذ اليهودى الصهيونى قائماً فى روسيا حتى أسقطها «جوربوتشوف» فى نهاية القرن العشرين، وما زال نفوذ الصهيونية قائماً فيها حتى الآن.

وما نلاحظه من تأييد لبعض الحقوق العربية، أو بعض الحقوق الفلسطينية، أو محاولة إظهار العداء لإسرائيل، أو معارضتها فى مجلس الأمن ما هو إلا ضرب من التضليل للرأى العام، وللتمكن للنفوذ الشيوعى فى بلاد العرب، ولاستنزاف موارد المسلمين من ناحية حتى إذا كُشف النقاب عن حقيقة الموقف الروسى، فلا ننسى أبداً أنها الدولة الأولى التى اعترفت بإسرائيل لحظة ميلادها بعد أمريكا مباشرة، بل إن البعض يرى أنها اعترفت بميلاد الدولة الصهيونية قبل أمريكا، هذا فى روسيا.

٥- رؤساء أمريكا يتعهدون بالوطن القومى لليهود ومناصرتهم، ماذا نجد فى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وحديثنا عن النشاط الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن سوف نركز فيه على كيف تسللوا إلى الاستيلاء على المناصب، أما عن نشاط الحركة الصهيونية بشكل عام فى أمريكا فهذا له موطن آخر. نستطيع أن نلاحظ فى عهد الرئاسات المتوالية فى الولايات المتحدة الأمريكية أى مدى استطاعت الصهيونية أن تؤثر على القرار السياسى فى أمريكا من خلال استيلائها على المناصب القيادية فى هذا البلد.

فى عهد الرئيس «ويلسن» كان مستشاره للشؤون الاقتصادية اليهودى الصهيونى «برناردو باروخ» وكان مستشاره للشؤون المالية اليهودى الصهيونى «هنرى مورجانترو» وكان مستشاره للشؤون السياسية اليهودى الصهيونى الكلونيل «مانديل» وكان

مستشاره في القانون الدولي اليهودي الصهيوني «ولترلمان» ومستشاره القضائي اليهودي الصهيوني «جيمس لويس» وأكثر من هذا كان كبير المستشارين السياسيين المليونير اليهودي الصهيوني «فرانكفورت» هذا في عهد الرئيس «ويلسن».

وفي عهد «روزفلت» كان اليهودي «برنارد باروخ» مستشاره الاقتصادي، و«هنري مورجانثاو» مستشاره المالي... إلى آخره، نجد أن الهيئة الاستشارية له «روزفلت» تقريباً كانت هي نفس اللجنة الاستشارية التي كانت في عهد «ويلسن» والذي تغير أو استبدل فيهودي استبدل يهودي وصهيوني استبدل بصهيوني، ولا ننسى أن الرئيس «روزفلت» نفسه كان يهودي الأصل صهيوني السلوك، ولذلك جتمع في عهده أكبر عدد ممكن من اليهود في دوائر الحكومة الأمريكية، ويسر لهم كل سبل العيش وسبل السيطرة على اقتصاديات البلاد في أمريكا، كما أخذت نجمة داود وسليمان تحتل مكانتها في الدوائر الأمريكية وخاصة على الطابع البريدي، وعلى اختتام البحرية الأمريكية، وعلى طباعة الدولار الجديد، وميدالية رئيس الجمهورية، وغطاء الشرطة، وإشارة الصدر التي كان يضعها العمدة في كثير من المناطق. هذه أيها الأخوة أشياء قد لا تلفت النظر لكن لها دلالتها المهمة جداً في إحياء الوعي الصهيوني.

ولكن ما علاقة أمريكا بالحركة الصهيونية حتى تتخذ من نجمة داود شعاراً للدوائر الحكومية، وتجعلها شعاراً على الطابع البريدي، وعلى اختتام البحرية الأمريكية، وعلى طباعة الدولار، وعلى ميدالية رئيس الجمهورية، وعلى غطاء الرأس للشرطة، وإشارة الصدر التي يضعها العمدة في كثير من الولايات الأمريكية؟؟ ما علاقة هذا بذلك؟ أليست هذه أمور وإن كانت تبدو في نظر البعض أموراً هينة إلا أنها تدل على ما في قلب «روزفلت» من ولاء وعقيدة صهيونية يحاول أن يشعر بها بنو وطنه ويلفت نظرهم إلى ضرورة التمسك بهذه الشعارات والولاء للحركة الصهيونية.

إذا انتقلنا إلى «ترومان» الذي جاء بعد «روزفلت» نجد أنه كان يهودي الأصل صهيوني السلوك نظاهر بالمسيحية ولكنه لعب دوراً بالغاً في التمكين لليهود في أمريكا وخاصة في وزارات الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وفي

"CIN" وفي المخابرات الأمريكية كما أنه وضع كثيراً منهم خبراء له في السفارات الأمريكية في البلاد الخارجية.

ثم جاء «ايزنهاور» هو من سلالة يهودية، كما أنه عضواً في جمعية بنابيرس الصهيونية، وصديقاً لجماعة شهود يهوا الصهيونية، كما نال الدرجة ٣٣ من الماسونية العالمية، وهي أسمى الدرجات في تلك الحركة الماسونية، وقد تمكن اليهود في عهد كل من «روزفلت» و«ترومان» و«ايزنهاور» و«كيندي» و«جونسون» أن يشرفوا على النشاط الذري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكونوا أعضاء عاملين في نوداي وجمعيات ومؤسسات النشاط النووي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا شك أن رؤساء أمريكا المعاصرين قد تأثروا بالصهيونية وتضامنوا معها إلى حد كبير، وأجدني مضطراً أن أضع أمامكم هذه القضية.

في عصرنا الحاضر، نجد أن بعض الرؤساء الذين ما زالت أسماؤهم وأصواتهم ترد في أجهزة الإعلام العربية والإسلامية والصهيونية يعلنون ولاءهم للحركة الصهيونية مع أنهم يعتنقون الديانة المسيحية والمذهب البروتستانتي.

وجدنا الرئيس الأمريكي السابق «جيمى كارتر» وهو أحد ممثلي الاتجاه الصهيوني الصليبي نجده في كثير من المواقف الأمريكية المعاصرة يعلن ولاءه للحركة الصهيونية وإسرائيل، وكان يرى كرئيس دولة أن إسرائيل هي محل الرعاية أولاً، وهي قبل كل شيء، وأن عودتها إلى الأرض التوراتية التي أخرجوا منها منذ مئات السنين هي مهمة أمريكية بالدرجة الأولى، أرايتم، إن إنشاء دولة إسرائيل هكذا يقول «كارتر»: «إن إنشاء دولة إسرائيل هو إنجاز للنبوءة التوراتية». ولذلك كانت سياسة «كارتر» قائمة على أساس أنها -أي: فلسطين- هي الأرض التي وعد الله بها اليهود، وأقر بأن عليه التزاماً كاملاً ومطلقاً نحو إسرائيل كرئيس أمريكي وهو شخص متدين مؤمن بالنبوءة الواردة في التوراة حول ضرورة عودة إسرائيل إلى أرض الميعاد، وكانت فكرته عن السلام تدور حول الأمن الدائم أولاً لدولة إسرائيل ولا يعنيه بعد ذلك شأن الفلسطينيين أو حقوق الفلسطينيين.

وفي زماننا هذا أيضًا ندرك بوضوح مدى التعاطف القائم بين الساسة الأمريكيان مع اليهود ضد العرب للضغط الصهيوني الموجود في هذه البلاد، وإن بدا التظاهر بالعداء أو الخلاف السياسي والأيدولوجي فهو لون أيضًا من التضليل وبناء المستوطنات الذي يتم أمام أعيننا الآن تُجمع له الأموال الأمريكية وتهجر إليه اليهود من أمريكا ومن روسيا.

ثم بضغط أمريكي في عهد الرئيس «ريجان» نجد أن الاستنزاف واستثمار الأموال اليهودية في أرض فلسطين وفي دولة إسرائيل عملاً مقصوداً وتسعى إليه أمريكا ورجال الأعمال الأمريكيان، حتى إن الشركات المالية في أمريكا باتت تهدد أصحاب القرار السياسي في أمريكا بتحقيق وتلبية طلبات إسرائيل فوراً ودون إبطاء نجد أن «ريجان» صرح في بعض المواقف بأنه يشارك الصهيونية تراثاً وتوراتياً، وأن بينه وبين إسرائيل تراثاً مشتركاً في النبوءة المكذوبة التي تنذر بها إسرائيل بعودة المسيح إلى اورشليم ليحكم العالم.

هذه - أيها الإخوة - فكرة موجزة عن النشاط الصهيوني في دوائر الحكم، دوائر القرار السياسي في بلاد أوروبا وفي أمريكا، ونستطيع أن نلاحظ منها مدى هذا التغلغل في دوائر القرارات السياسية التي يستطيعون من خلالها الضغط على الحكومات الأوروبية والحكومات المتوالية في أمريكا لتلبية مطامع إسرائيل، وتأييد مطالب إسرائيل في المحافل الدولية، والسوقوف ضد أي حق عربي فلسطيني في المحافل العربية وفي مجلس الأمن، وفيما يستجد من تحالفات دولية؛ لأن الحقيقة أن مجلس الأمن وما تمخض عنه من قرارات لم يخدم أبداً أي قضية لا للعرب ولا للمسلمين تحت هذا الضغط الصهيوني في دوائر الحكم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا.

نستطيع أن نلاحظ من خلال هذا التغلغل الصهيوني في دوائر الحكم في دول أوروبا وأمريكا، نستطيع أن نلاحظ التعاطف العالمي الأوروبي بالذات والأمريكي بصفة خاصة مع دولة إسرائيل، حتى إذا ما دخلت إسرائيل في أي أزمة أو في أي حرب مع البلاد العربية ولاحت فيها بوادر النصر للعرب نجد أنه سرعان ما تتدخل هذه القوى لصالح الدولة الصهيونية، حدث ذلك مراراً ولو استقرنا تاريخ الحروب بين

إسرائيل والعالم العربي ابتداءً من عام ١٩٤٨ إلى ١٩٧٣ نجد أنه كلما بادرت أو لاحت بوادر النصر للجيش العربية بدأت أمريكا بالتهديد أو بريطانيا أو دول أوروبا إما باستصدار قرار من الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن، أو التدخل المباشر والتهديد المباشر كما حدث في حرب ١٩٧٣ حيث كانت دبابات أمريكا تنزل من الطائرة إلى ميدان المعركة مباشرة. هذا التعاطف الذي لا يخفى على أحد أوجد هذه الدولة على هذه البقعة من الأرض بميلاد غير شرعي أشبه بميلاد اللقطاء، لكنه متعاوناً مع الاستعمار الأوربي ومستعيناً بالتنفوذ الأمريكي استطاع أن يحقق في هذه المنطقة حلمًا طالما راود خيال الحركة الصهيونية منذ ثلاثة قرون أو أكثر من ذلك.

وبنظرة سريعة - أيها الأخوة - نلقينا على الخريطة الجغرافية للمنطقة العربية بعد ميلاد هذه الدولة ميلاداً غير شرعي يتبين لنا الآتي:

١- إنه قد تم فعلاً الفصل الجغرافي بين شرق العالم العربي وغربه وشماله وجنوبه، فبعد أن كان العربي يسير من مصر باعتبارها دولة عربية أفريقية إلى الأردن دولة عربية آسيوية أو إلى السعودية أو إلى سوريا مروراً بدولة عربية هي فلسطين أقيمت الحواجز دون هذا المشوار، وبعد أن كان العربي المسلم يأتي من سوريا وتركيا إلى السعودية جنوباً أو إلى اليمن جنوباً مروراً بفلسطين أقيمت دونه الحواجز، وبدأ الفصل الجغرافي بين شرق العالم العربي وغربه وشماله وجنوبه، وترتب على هذا محاذير كثيرة نحن نحني ثمرتها الآن، وهذه إحدى مساوئ إقامة هذه الدولة بمعونة أمريكا والاستعمار الغربي.

٢- ثم ترتب على قيام هذه الدولة أن الدول الإسلامية أصبحت بصفة دائمة في حوار ساخن مع الدول الأوروبية؛ لأنها تناصر اليهودية على حقوق العرب والمسلمين في فلسطين خاصة^(١).

٣- إن يقظة المسلمين ضارة بالصليبيين لا شك، فما اتحد المسلمون إلا وقويت دولتهم، فهم إما فاتحون أو محررون لبلادهم، لكن هذه اليقظة دونها

(١) راجع: عقائد وتيارات فكرية معاصرة (بحث اليهود)، د. بكر زكي.

خرط القتاد؛ لأن إسرائيل والحركة الصهيونية فتحت أعينها تمامًا على تفتيت الحركة الإسلامية، وإثارة الفتن والصراعات بين كل دولة عربية وأخرى، وكل دولة إسلامية وأخرى حتى لا تتحقق هذه الوحدة، ولو في أدنى صورة منها، فكان من أهداف تأسيس أو من قيام هذه الدولة أن تعمل على إضعاف عوامل التوحيد بين شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه، ثم تحكم اليهود في الدعاية العالمية إلى حد أن أقنعوا العالم بأنهم أصحاب حق وأن العرب كانوا مغتصبين لأرضهم وحقوقهم، وبدأت هذه الحركة تتحكم في كثير من القرارات الدولية من خلال النفوذ الأمريكي في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. وترتب على هذا انهيار اقتصادي رهيب في موارد العالم العربي، فبعد أن كانت موارد العالم العربي الاقتصادية توظف للتنمية وللنهوض وللقيام بحركة نهضوية عامة وشاملة في جميع أنحاء العالم العربي أصبحت هذه الموارد تستنزف لحروب ما كان أغنانا عنها لولا وجود هذه العلة المرضية في جسد الأمة العربية، وقد اضطرت بعض البلدان إلى كثير من الديون نتيجة تسليح الجيوش من بلاد أوربية.

هنالك آثار سيئة جداً نتجت عن ميلاد هذه الدولة على أرض فلسطين، ولعب التمكن الصهيوني وتمكين دوره في المنطقة في عدم استقرار المنطقة لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا حتى ثقافياً، ووجدنا أن معظم هذه البلاد العربية بدأت تلعب فيها أصابع المومس الإسرائيلي الصهيوني بإثارة الفتن الطائفية في بعض البلاد التي يسكنها نصارى ومسلمون كما حدث في لبنان أكثر من مرة، وكما حدث في مصر أكثر من مرة، وإثارة فتن بين بعض القبائل وبعضها الآخر كما في بعض بلدان الإمارات العربية المظلة على الخليج العربي أو الخليج الفارسي، لأن الحركة الصهيونية من وسائلها في السيطرة على العالم العربي بكل وسيلة، إما باستنزاف خيراته وموارده في الحروب، وإما بإثارة القلاقل والفتن بين الحاكم والمحكومين، أو بإثارة الصراعات الداخلية والفتن الطائفية بين أهل الملل والمذاهب كما حدث في كثير من البلدان العربية، المهم أنه لا يهدأ لها بال مادامت الأمة العربية أو الوطن العربي في حالة هدوء أو استقرار.

نشاط اللوبي الصهيوني في أمريكا ومظاهره:

ما زال الحديث مستمراً عن الحركة الصهيونية العالمية، وعن نشاطها العالمي، وسوف أركز في الصفحات التالية على النشاط الاجتماعي الثقافي الفكري لهذه الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأننا نلاحظ ولعلكم تلاحظون معي أن الحركة الصهيونية الآن لم تعد تعنى دولة إسرائيل بقدر ما أصبحت تعنى السياسة الأمريكية والقرار السياسي الأمريكي.

فلقد تأسس في أمريكا ما يسمى باللوبي الصهيوني منذ فترة، وهذا اللوبي الصهيوني يعمل على جبهات متعددة، ودائماً ما نجد آثاره واضحة في كثير من نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتضح أن التنظيم الصهيوني أو أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية - استطاع أن يستصدر قراراً بأن جميع المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية تُعفى من الضرائب في جمع الأموال التي تجمعها لتمويل دولة إسرائيل، ثم أظهرت شهادات لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ الأمريكي المعدة لهذا الغرض أن في نشاطات التنظيم الصهيوني أن الأمر لا يقتصر على وقائع جمع المال، بل إن التنظيم الصهيوني لم يقنع بأن اعتبر نفسه مؤسسة إنسانية تُعفى من الضرائب، بل إنه أخذ في نشاط سياسي لحساب قوة خارجية يجمع لها الأموال من دافعي الضرائب في أمريكا، وأن هذه الأموال مجهولة المصدر والمنبع كما أيضاً هي مجهولة بنود الصرف.

ويقول أحد المحققين في هذه اللجنة: إن هناك مذكرة رسمت الخطوط العريضة للجنة الميزانية العامة في سنة ١٩٦٢ و١٩٦٣ وبدأ يطرح بعض الأسئلة عما إذا كان هناك مشال واحد من هذه المذكرة موجود يبين لنا هذا الفساد المالي أو ليس موجوداً، فأجاب الرجل المسئول عن هذه المذكرة اسمه «هملي»: نعم يا سيدي هو موجود وموجود في ملفائنا، وأخرج محضر التحقيق ومعه مذكرة، وتبين في هذه المذكرة ما يأتي:

أن هناك لجنة تسمى لجنة المجلات، وطالبت الحركة الصهيونية بزرع المحررين اليهود وإثارة ونشر مقالات مناسبة فى المجلات ذات الانتشار الواسع، وإعادة طباعة النصوص وتوزيعها وهى النصوص التى تبدو مؤيدة للنشاط الصهيونى فى المنشورات التى صدرت فى هذه الفترة. هذه المجلات كانت تمول بأموال من وزارة المالية الأمريكية دون علم المسؤولين.

ووضعت المذكورة أمام المسؤولين عن الحركة الصهيونية بعض البنود تطالبهم بضرورة تنفيذها، فعلى مستوى التلفاز والإذاعة والأفلام طالبتهم بأن ينظموا أحاديث إذاعية وتليفزيونية وأفلام تزرع فيها شخصيات موجهة لإثارة بعض القضايا ضد الإسلام والمسلمين، وضد العالم العربى، وإنتاج برامج تسويق يبين فيها حقوق إسرائيل وعدوان العرب والمسلمين على إسرائيل، وإظهار العرب والمسلمين بمظهر الوحشية وإسرائيل بمظهر الحَمَل الوديع.

ثم هناك تنظيمات دينية مسيحية طالبت بأن تُزرع فيها قادة يؤمنون بفكر الحركة الصهيونية، وأن يتولوا كتابة مقالات مؤيدة فى الصحافة البروتستانتية والكاثوليكية وتقاسم كل من ينادى بحق فلسطين فى الأرض، وأن الأرض هى أرض الميعاد لإسرائيل.

وفى الأوساط الجامعية تولوا كذلك العمل على نشر هذه الأفكار الصهيونية بين الطلاب عن طريق إقامة الحلقات النقاشية، والمؤتمرات، وحفلات الرقص، وإخراج بعض الأفلام الاستعراضية، وأفلام تتولى عرض شخصيات إسلامية فى شكل كاريكاتورى عملاً على تهجين هذه الشخصيات، وإظهار العربى والمسلم بصورة الإنسان غير المتحضر.

هذا فضلاً عن الصحافة اليومية، والكتب، والمحاضرات، والمشروعات الاقتصادية، ومحاولة العمل على نشر فكرة السفر إلى إسرائيل وإعانة الذين يطلبون السفر إلى إسرائيل حتى يروا ما فى أرض إسرائيل وأرض الميعاد من تحضر يعود سببه إلى أنه ذو جذور أوربية أمريكية، ويرى واقع الشعب الفلسطينى الهمجى ليرى الفرق بين هذا وذاك.

هذه بعض ملامح للنشاط الصهيونى على مستويات متعددة فى أمريكا فى عصرنا الحاضر، وهذا كله كان بمثابة تنفيذ لورقة العمل التى وضعها «تيودور هرتزل» فى برنامجه الأول الذى عقد فى ١٨٩٧ ميلادية.

هذا -أيها الأخوة- بعض ملامح ما يمكن أن نطلق عليه الصهيونية الأمريكية؛ لأن الصهيونية العالمية تأخذ ملمح البلد الذى تعيش فيه، وسوف نجد أن هذه الحركة الصهيونية أخذت بُعداً دينياً آخر فى أمريكا بالإضافة إلى هذين البعدين البعد السياسى والبعد الاجتماعى.

علاقة الصليبية بالصهيونية

[١]

من المعروف تاريخياً أن الكنيسة الكاثوليكية ظلت ألفى عام تتخذ موقفاً من اليهود يقوم على أن اليهود هم الذين قتلوا يسوع المسيح، وأن اليهود يقتلهم المسيح -عليه السلام- قد قتلوا الرب، فكان الشعب اليهودي في نظر المذهب الكاثوليكي بالذا يسمى عندهم قاتل الرب أو قاتل الإله، وأصبح الشعب المختار عند الكاثوليك ليس هو اليهود وإنما هو الكنيسة، وأصبح العهد القديم تجسيداً رمزياً للعهد الجديد.

هذا هو موقف الكاثوليكية المسيحية من اليهود، أنهم قتلة الرب، وأن الشعب المختار ليس هو اليهود وإنما هو الكنيسة، وأدى هذا التفسير في نظر الكاثوليك إلى تصورهم أن اليهود حين رفضوا الاعتراف برسالة المسيح وأنه رسول من قبل الرب فلم يهتدوا فإنهم بذلك قد قطعوا صلتهم بالأمة الإبراهيمية، وصاروا بصرف النظر عن كونهم الشعب المختار أو غيره محكوماً عليهم باللعنة لماذا؟ لأنهم قتلوا الرب من جانب ولم يعترفوا برسالة عيسى من جانب آخر، فعاقبهم الله -سبحانه وتعالى- بأن طردهم من فلسطين ودفعهم سبائاً إلى بابل، وعاقبهم بالنوازل التاريخية التي مرت بهم على طول التاريخ اليهودي، وأصبحت أورشليم في نظر الكاثوليك ليست بذى قيمة تاريخية، وتولد عن هذا أن ظهرت فكرة معاداة السامية هذا المبدأ الذي يعتبر مبدءاً مسيحياً من الناحية النوعية؛ لأنه قد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية حتى منتصف القرن العشرين أن أبناء الكنيسة هم شعب الله المختار، وأن اليهود هم الشعب القاتل للرب إلى منتصف القرن العشرين تقريباً، وهذه الفكرة سيطرة على الكنيسة الكاثوليكية.

وفيما يتعلق بالحالة الخاصة لهذه الكنيسة وعلاقتها بالتاريخ اليهودي، فإنها قد فسرت أن عودة صهيون إلى أحضان بنى صهيون أو إسرائيل من الناحية الرمزية تنبئ إلى حد كبير عودة المسحى إلى نقائه وصفائه -يعنى: كأن اليهود قد تابوا

وتابوا وعادوا إلى الرب وصالحوا الرب فعادت إليهم أرض صهيون- بهذا التفسير الأسطوري نجد أن العلاقة بين الكاثوليك واليهود تأخذ هذا المنحى التاريخي شد وجذب، لبن أحياناً وقسوة أحياناً، علاقة اعتراف وعدم اعتراف أحياناً أخرى.

(٢)

إلا أن القضية أخذت بُعداً مختلفاً تماماً عن هذا الاتجاه على يد المصلح البروتستانتي الشهير المسمى بـ «مارتن لوتر» هذا الرجل الذي تحرك في القرون الوسطى تقريباً ١٥٠٠ ليقتضى على هذا التقليد الكاثوليكي، ولا ننسى أن هذا الرجل كان أصله صهيونياً، وكان له في هذا الصدد موقفان:

فهو كان في البداية متعاطفاً مع الفكرة الصهيونية، ويرى أن الأرض في فلسطين أرض صهيونية ويجب أن تعود إلى أحضان الصهاينة، لكن هذا الموقف تغير تماماً، وتحولت محبته للصهيونية إلى عداوة، وأخذ يقود حركة تطهيرية يحاول من خلالها أن يتخلص من اليهود في أوروبا قاطبة، ليس حباً في عودتهم ولكن حرصاً على التخلص من وجودهم في أرض أوروبا كلها. هذا المسحى «مارتن لوتر» قائد الحركة التطهيرية أو قائد حركة الإصلاح كان في أصله ينتمى إلى الفكر الصهيوني قاد هذه الحركة، وأخذت حركته تمتد في ربوع أوروبا تحمل معنيين

معنى التخلص من العنصر الصهيوني في أوروبا:

والمعنى الآخر تنادى بعودتهم إلى الأرض -كما قلت- ليس حباً في تحقيق النبوة ولا حباً في الصهيونية، ولكن محاولة للتخلص من العنصر اليهودي الموجود في أوروبا.

من هنا يمكن أن نقول إن حركة الإصلاح التي قادها «مارتن لوتر» في هذا القرن السادس عشر مثلت علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين اليهود والمسيحيين، فقد أكد المصلحون على أهمية العودة للكتاب المقدس كمصدر وحيد للوحي، وأكدوا أيضاً على أهمية التفسير الحر دون التقيد بالتفسير الحرفي الذي يدعيه أبناء صهيون، وبذلك أعاد المسيحيون اكتشاف الجذور اليهودية للمسيحية، وقد أثر عن «مارتن لوتر» قوله في كتاب له نشر في سنة ١٥٢٣ بعنوان أن (المسيح ولد

يهودياً): «لقد كانت بمشيتته أن يكون إنعامه على العالم بالدين من خلال اليهود وحدهم دون سائر البشر، لكن اليهود كانوا يمثلون أبناء المحبون لديه، وما نحن -هو يقصد أن المسيحيين البروتستانت- إلا ضيوف غرباء على مائدة اليهود».

هذا الرأي سرعان ما تغير على يد «مارتن لوث» وتراجع عن هذا الموقف، وسجل تراجمه عن هذه الفكرة في كتاب له صدر عام ١٥٤٤ بعنوان: (عن اليهود وأكاذيبهم) لاحظ معنى عنوان الكتاب الأول (المسيح ولد يهودياً) أما الكتاب الثاني بعنوان: (عن اليهود وأكاذيبهم) صرح «مارتن لوث» في هذا الكتاب من ذا الذي يمنع اليهود من أن يعودوا إلى أرضهم في يهوذا لا أحد، بل وإنما على أنهم استعداد أن نساعدهم بكل ما قد يحتاجونه في رحلتهم إلى أرضهم المقدسة» واسمع معنى هذه العبارة: «المجرد أن نتخلص منهم فهم عبء ثقل ومصيبة حلت بنا» هذا تعبیر «مارتن لوث» الموقفان مختلفان تماماً ففي الموقف الأول يربط بين المسيحية واليهودية في كتابه: (المسيح ولد يهودياً).

وموقف آخر على التقيض من الموقف الأول ينادى فيه بضرورة التخلص من اليهود.

ولقد فطن «مارتن لوث» حين اكتشف أن اليهود قد استطاعوا أن يؤثروا في حركة التاريخ قبل مجيئه إلى التاريخ، ولذلك جعل من مهمته تصحيح التاريخ الذي زيفه اليهود، وأنه حتى تتحقق النبوءات التي يدعونها، ويكون المجيء الثاني للمسيح ينبغي أن يكون تجمع اليهود ليس في أوروبا وليس في ألمانيا، وإنما هناك بعيداً عن دول أوروبا كلها، ولا بد من تحويلهم بعيداً عن الأرض الألمانية، وعن الأرض الأمريكية أيضاً، لماذا؟ لأننا سوف نجد أن «مارتن لوث» هذا قد تولدت عن حركته تلك حركة تسمى (حركة الأظهار) التي هاجرت إلى أمريكا فيما بعد، والتي فسرها البعض بأنها ميلاد جديد للدولة الأمريكية، كما أن هجرة اليهود إلى إسرائيل أو إلى فلسطين ميلاد جديد للدولة العبرية، وكان ذلك هو الحل الذي طرحه بعض علماء اللاهوت وهو عضو المجلس العمومي البريطاني السير «توماس براينمان» حين طرح قضية الهجرة في مطلع القرن العشرين ونادى بها المتطهرون أنه لا بد من أن نعمل على هجرة اليهود من ألمانيا وأوروبا إلى أرض الميعاد.

(٣)

الصليبية الصهيونية:

وهذا المعنى قد صرح به الأصولي الصهيوني «وليم بليكستون» في كتابه الذي طبعه بعنوان: (المسيح قادم) وبات هذا الكتاب أشبه بالكتاب المقدس للإنجليكان في أمريكا، ومن هذا التاريخ -تاريخ نشر هذا الكتاب الذي هو (يسوع آت) أو (المسيح قادم)- بدأت في أمريكا تتأسس حركة بروتستانتية صليبية صهيونية تعمل على تجميع ما يسمى بالصهيونية الصليبية تحت مضممار واحد في ربوع أمريكا، وعلى طريق هذه الجمعية -جمعية الصهيونية الصليبية- بدأت تتأسس حركة جديدة في أمريكا. كان لها أثرها البالغ الخطورة في مسار التاريخ الأمريكي إلى وقتنا الحاضر وألفت النظر هنا إلى نقطتين مهمتين:

١- نجد أن «لوث» إذن تصدر الدعوة إلى تجميع اليهود في فلسطين وإعطائهم الدعم المسيحي لتعود فلسطين وطناً لهم، فليس حباً فيهم -كما قلنا- وإنما محاولة للتخلص من اليهود.

٢- كذلك نجد سبق الذي كان للبروتستانتية والإنجيلية التي تولدت في أمريكا تعمل على تكوين ما يسمى بالصهيونية اليهودية، وهو سبق تاريخي اختلطت فيه التصورات والأهواء والعواطف والرموز الدينية؛ لتجعل لحركة التطهير التي هاجرت من أوروبا إلى أمريكا ما يمكن أن يسمى بالرمز لعودة اليهود إلى أرض فلسطين، وبدأ البعض يقارن بين هجرة المتطهرين من أوروبا إلى أمريكا وهجرة اليهود من شتى أنحاء العالم إلى إسرائيل، وكأنما هناك تاريخ مشترك بين تأسيس الدولتين، حتى إننا نجد أن بعض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية كـ «جيمي كارتر» مثلاً يعلن بصراحة: «أنا والشعب الإسرائيلي كلنا من الشعوب المهاجرين الرواد». هذه بعض الملامح عن هذه الحركة التطهيرية التي بدأت على يد «مارتن لوث» في ألمانيا.

(٤)

نبوءة الظهور:

ونجد أن هذه الحركة بعد أن ترتب عليها هجرة أوربية إلى أمريكا بدأت نظرية جديدة تظهر في الأفق البروتستانتى، هذه الفكرة مضمونها أو ملخصها أن السيد

المسيح سوف يظهر في الألفية الثالثة ليحكم العالم، وأن هذا الظهور سوف يكون على أرض فلسطين، ولن يتم هذا الظهور إلا بعد إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، فالنظرية تسمى النظرية الألفية أو نظرية الملك الألفى، بدأت هذه النظرية تأخذ ظهوراً تاريخياً شيئاً فشيئاً في بعض الكتابات البروتستانتية، وهى تعنى: أنه عندما يجتمع اليهود من الشتات في أرض فلسطين ستقوم معركة عالمية بين قوى الخير والشر ويعود المسيح لتنتصر قوى الخير ويقيم مملكته على الأرض والتي ستدوم ألف عام مع خلاف بين المسيحيين بعضهم مع بعض إذ يعتقد بعضهم أنهم ليسوا مطالبين بالعمل لعودة اليهود من الشتات إلى فلسطين، حتى يتحقق الملك الألفى؛ لأن هذا سوف يحدث من وجهة نظرهم بفعل إرادة الله، ودون تدخل من أحد، وكان هذا أصل ظهور نظرية الملك الألفى.

لكن بعد نكبة أو بعد حرب يونية ١٩٦٧ قلبت الموازين، ومن الأهمية بمكان ونحن نحاول الوقوف على هذا الدور الذى لعبته الصهيونية البروتستانتية فى تمكين الصهيونية العالمية من تنفيذ مشروعها فيه على مستوى العالم العربى بالذات فى فلسطين، نجد أن إسرائيل رفعت مظلة الحماية البالغة الشراسة التى حمل لواءها الشعب الأمريكى والسياسة الأمريكية ممعنة فى العنف الدموى فوق تلك المظلة التاريخية مستعينة بهذه النبوءة والترويج لهذه النبوءة، حتى إنه من الأهمية بمكان ونحن نحاول أن نظهر أثر هذه النبوءة فى مواقف الصهيونية المسيحية فى أمريكا، وفى محاولة لتفسير النشاط البروتستانتي الصهيونى فى أمريكا فنجد أن زعماء هذه الحركة إذا تكلم الواحد منهم فإنه يتكلم وكأنما يخبرنا عن الله، أو يتكلم بصوت الله، أو يسمعون صوت الله، وأن سلطته مستمدة من الله، وأنه حين يتكلم عن هذه النبوءة فإنما يخبرنا أيضاً بوعد الله، وكأنما قضية النبوءة الواردة فى التوراة أصبحت تأخذ وضعها الطبيعى بين كتاب اللاهوت البروتستانتي كما أن نبوءة الشعب المختار، ونبوءة الوعد بالأرض بفلسطين أخذت أيضاً مكانها فى كتابات بعض مفكرى اللاهوت اليهودى، وبدأ البعض يقارن بين النبوءتين أسطورة الوعد بالأرض وأسطورة الشعب المختار، بأسطورة النبوءة الإلهية الواردة فى التوراة بعودة المسيح ليحكم العالم من أرض فلسطين، وأن هذه العودة لا تتم إلا بعد قيام دولة إسرائيل.

ولذلك نجد أنه قد ازداد ميل المهاجرين الأوربيين المعروفين بالأطهار أو المتطهرين، أو المخلصين، أو سمهم ما شئت فإن كل هذه الأسماء تتردد حول الذين هاجروا من أوروبا ليسكنوا أمريكا تحت تأثير حركة التطهير التى قام بها «مارتن لوتر» ازداد ميلهم إلى إسباغ الهوية اليهودية على أنفسهم وبدءوا يتخلصون من الفكرة الكاثوليكية التى تميل إلى اعتبار أن اليهود قتلة الرب، لا، بل بدأوا يتخلصون من هذه الفكرة تماماً، بل أكثر من هذا ازداد ميلهم إلى أن يسبغوا على أنفسهم الهوية اليهودية، وإن شئت اليهودية الصهيونية إلى حد أنهم أقنعوا أنفسهم بأنهم العبرانيون الحقيقيون، وأنهم شعب الله المختار فعلاً، وفى اقتناعهم بذلك ذهبوا إلى حد التخلي عن مبادئ الرحمة، والاعتدال، والمغفرة فى صوغهم لطريقة حياتهم الخاصة والتى نزل بها المسيح - عليه السلام - لطريقة أخرى أضفتها عليهم ميولهم إلى الحياة العبرانية.

هذا ما نجده واضحاً فى سلوك هؤلاء المتطهرين فى هذه الفترة من التاريخ، انتقال من سلوك وحالة اجتماعية وانتماء دينى، إلى انتماء آخر وسلوك آخر وهوية أخرى، ولذلك لا نعجب أن نجد أن هؤلاء قد أطلقوا على أنفسهم أو أطلق عليهم المؤرخون اسم: «الصهيونية الصليبية» البعض يسميهم: «الصهيونية المسيحية» لكننى أرفض هذا؛ لأن المسيحية الصحيحة ترفض ما عليه هؤلاء.

هذا الميل والولاء الذى بدأ يظهر شيئاً فشيئاً فى سلوك ما يسمى بالمتطهرين إلى الحركة الصهيونية والشعب الإسرائيلى - هو الذى يفسر لنا أن كتابات الساسة الإنجليز عمومًا من القرن التاسع عشر بدأت تأخذ لونا من التعاطف مع اليهود ومع الحركة الصهيونية، كما نجد أن دعوة عالمية لإعادة اليهود إلى فلسطين تتردد فى كتابات الساسة الإنجليز، هذه الاتجاهات التى ظلت تعمل عملها إلى أن ولدت لنا وعد «بلفور» ١٩١٧، والذى يحلل المؤرخون للحركة الصهيونية بأن «بلفور» هذا نفسه قد تربى فى أيام صباه على دراسة العهد القديم بتوجيه ودفع حيث من والدته المتدينة تدينًا عميقًا، والذى ينتمى إلى أسرة من المتطهرين الذين آمنوا بالولاء للفكرة الصهيونية.

هكذا نرى الأطهار رأوا أن أمريكا أيضاً بالنسبة لهم هى أرض الميعاد التى هاجروا إليها، بل إنهم كانوا يرون أنهم هم الكنعانيون الجدد على أرض أمريكا؛ لذلك كانت

هجرتهم الأولى تجعل معها نزعة عبرية ظهرت آثارها في الحضارة الأمريكية الأولى في هذا العهد. هذه الحضارة التي بُنيت أصولها على أفكار مسيحية يهودية التراث لماذا؟ لأنه قد رأى المتطهرون الأوائل أن أمريكا هي أرض الميعاد وفسروها هذا التفسير أى: هي الأرض التي سيقم فيها الله وسيقم فيها وطنًا وملكة للخير وهم روادها - أى: الأطهار - وهذه الرؤية الدينية هي التي جعلت من الأرض الأمريكية أرضًا لها طبيعة دينية خاصة، وهي التي جعلت المهاجرين الأوائل من الأطهار يتميزون بحالة إيمانية خاصة، فأرض الميعاد هي لأصحاب الميعاد كما أن أرض التوراة لأصحاب التوراة، لذلك بدأ يظهر بين الأمريكيين الأصوليين الأوائل شعور بأنهم شعب الله المختار أو شعب مميز، أو شعب أرقى من بقية الشعوب، وهذا الشعور، ما كان له أن يتأكد إلا من خلال التوحد مع الثقافة والحضارة اليهودية كتصور لما جاء في الكتاب المقدس، وكشعب يوجد بالفعل، لقد رأى الأطهار الأوائل من أنفسهم شعبًا يهوديًا جديدًا أو هو امتداد للشعب اليهودي الذي يبحث عن وطن له.

في هذا المناخ نستطيع أن نقول: إن الجذور الأولى للمجتمع الأمريكي هي التي تأثرت بهذا الفكر الصهيوني الجديد إلى حد كبير؛ مما جعل المجتمع الأمريكي مختصرًا من قبل الفكرة اليهودية، وهذه العبارة «مختصرًا من قبل الفكرة اليهودية» تكررت في كتابات كثير من أروحا للحركة الصهيونية يقولون: إن المجتمع الأمريكي أصبح مختصرًا من قبل الفكرة الصهيونية والفكرة اليهودية، وفي بداية نشأة المجتمع الأمريكي رحب الأمريكيون الأطهار بقدم اليهود، ووجدوا فيهم شعبًا يماثلهم أو أمة تماثلهم، فهم مهاجرون إلى أمريكا واليهود مهاجرون أيضًا إلى أمريكا، وتوجهوا بشئ من التبشير البروتستانتي في هذا المجتمع اليهودي الجديد، ولعل المعنى يكون واضحًا من وراء ذلك، فهو تعبير عن رغبة عميقة للتوحد بين الأصولية الأمريكية اليهودية والأصولية البروتستانتية التي تمثلت في قدوم الأطهار إلى هذه المنطقة^(١).

التوحد الفكري:

وأيضًا هو توحد فكري يتوج بتحول اليهود إلى المسيحية، والمسيحية البروتستانتية إلى اليهودية، وتصبح أمريكا في هذا الوقت من التاريخ هي أرض الميعاد لكل من

(١) انظر: الخلية التوراتية للموقف الأمريكي مواضع متعددة وخاصة ٣٠ وبعدها.

اللونين، ويصبح اليهود والأصوليين الأمريكيين هم شعب الله المختار معًا، إلى هذا الحد كانت التحليلات العلمية لظاهرة قدوم الأطهار أو المتطهرين من أوروبا وهجرة بعض اليهود إلى هذه المنطقة من العالم، ومحاولة التوحد فكريًا وثقافيًا وعقائديًا بين المتطهرين القادمين من أوروبا واليهود المهاجرين إلى أمريكا، ومع مرور الوقت كان يتضح أن ما كان الأطهار الأوائل ينظرون إليه بعين لم تتحقق فقد أصبحت أمريكا دولة لا دينية يسود فيها الفكر الليبرالي الإلحادي، عكس ما كان يرجو المتطهرون في بداية عهدهم بأمريكا.

ونجد أنه في منتصف القرن العشرين ظهر في هذا المجتمع نوع أطلق عليه المحللون اسم «الرجاء الجديد» أو «أرض الميعاد الجديد» فالرجاء هو: عودة اليهود إلى فلسطين، وأرض الميعاد هي: فلسطين، ولكنها أرض رمزية لن يرحل إليها الأمريكيون بل يرحل لها اليهود، فتحل بركات الميعاد على أرض أمريكا، ويتوحد الأصوليون مرة أخرى مع اليهود كيف؟ نجد أنه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت الأصولية الصهيونية بدأت تحت ما يسمى بـ «الرجاء» العودة تعمل على دفع أصحاب القرار السياسي شيئًا فشيئًا إلى العمل على ميلاد دولة فلسطين خاصة أنها قد خرجت من الحرب العالمية الأولى منتصرة، وبدأت تتولى زمام الأمور على مستوى العالم، فبدأت الأصولية الصهيونية الصليبية البروتستانتية تعمل تحت ما يسمى بعامل الرجاء بعودة اليهود إلى أرض فلسطين، والعمل على لم شتات اليهود من أنحاء العالم إلى هذه الأرض المقدسة، ويحدث في هذا الرجاء نوع من التوحد مرة أخرى بين المتطهرين أو البروتستانت أو الصليبية والصهيونية اليهودية من جانب آخر، تتمثل هذه الوحدة في ماذا؟ في أن الشعب الأمريكي يتأثر بدعوة البروتستانت في مساعدة اليهود لإقامة دولتهم، فتحل عليهم البركة وتكون أرض الميعاد الجديد - التي هي فلسطين - أشبه بأرض الميعاد القديمة التي حل بها المتطهرون من قبل، ويصبح شعب الله المختار هو الشعب اليهودي الصهيوني الذي حل بأرض فلسطين كما كان شعب الله المختار هو التوحد الصهيوني الصليبي الذي تم على أيدي الأطهار أو المتطهرين، وعلى يد اليهود منذ قرن أو أكثر من قرن من الزمان.

هذا الانتماء الصهيوني قد سرى في طريقة الحياة الأمريكية وتسلسل في نسيجها بعد ظهور قضية الرجاء، وأخذ هذا الولاء يظهر أثره شيئاً فشيئاً في جميع القرارات الأمريكية التي تتعلق بالشرق الأوسط، ويفصح عن مدى ذلك التغلغل ما أظهره الجمهور الأمريكي العريض من حماس بالغ للانتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، ثم إدانة أمريكا العالمية لصوت وسياسة بريطانيا في فترة ما بين الحربين تجاه فلسطين، كلما بدا أن تلك السياسة خرجت عن خط وعد بلفور، وقفت لها أمريكا بالمرصاد، ثم جاء عام ١٩٦٧ فمثل تاريخاً جديداً له دلالة خاصة في الظاهرة الدينية في أمريكا بالذات خاصة في فكر جماعة الصهيونية الصليبية البروتستانتية بالذات؛ لأن هزيمة العرب في ١٩٦٧ قد أدت إلى ظهور الأصولية الإسلامية من تيار نخبوي قليل العدد ثم تحول إلى تيار شعبي عمّ المسلمين قاطبةً، وأصبحت الجماعات الإسلامية بديلة عن الحكومات الإسلامية في نظر الشعوب، وأدى الانتصار بالنسبة لإسرائيل إلى تقوية الأصولية اليهودية إذ فسرت هذا الانتصار بأنه دليل على أن الله معها، وأن عوامل التاريخ التي تمهد لنزول المسيح في إسرائيل قد بدأت تظهر بوادرها، وأن الأصولية الصهيونية الصليبية في أمريكا قد بدأت تجني ثمرات النبوة التي بشرت بها في أمريكا، وهي النبوة القائلة بأن المسيح سوف ينزل ليحكم العالم من أرض فلسطين.

كما أدى انتصار إسرائيل إلى دعم أفكار الأصولية المسيحية في أمريكا من جانب آخر ومنها إلى العالم كله. نتيجة انتشار هذه الأفكار المتعلقة بعودة اليهود وانتصارهم تمهيداً لقدم المسيح -عليه السلام- مما غلب التيار المتطرف الصهيوني في فلسطين وفي أمريكا، وجعل صوته عالياً ومؤثراً في القرارات السياسية الأمريكية بل والأوروبية أيضاً.

وهناك عامل آخر ترتب على انتصار إسرائيل في ١٩٦٧ أنه فتح الطريق لازدهار الصهيونية الصليبية، فقد قارن الشباب الأمريكي بين هزيمتهم في «فيتنام» مثلاً وانتصار اليهود ١٩٦٧، وفسروا ذلك بأن الله لم يكن معهم في «فيتنام» لكنه كان مع اليهود في ١٩٦٧؛ لأنهم شعب الله المختار.

وفي عام ١٩٧٠ نجد أن بعض المفكرين الصهيونيين كتب كتاباً بعنوان «الراحل كوكب الأرض العظيم» وبعد عشرين سنة من الطبعة الأولى لهذا الكتاب وصلت

مبيعات هذا الكتاب إلى أكثر من ١٨ مليون نسخة، وبذلك يمكن أن يقال: إن هذا الكتاب كان أكثر الكتب رواجاً في أمريكا في هذه الفترة بالذات لماذا؟ لأن الكتاب -أيها الأخوة- أخذ يشرح تاريخ العالم من وجهة نظر عقائدية بحثة، وهذه النظرة العقائدية هي نظرة صهيونية صليبية بروتستانتية مائة في المائة، فهو يشرح ماضى التاريخ في ضوء الاتفاق التام مع نبوءات الكتاب المقدس بعهديه: العهد القديم والعهد الجديد، ومن ثم يمتد بالتاريخ من الماضى إلى المستقبل؛ ليُقنع العالم أن ما سيحدث في المستقبل سوف يكون أيضاً طبقاً لنبوءات الكتاب المقدس بحسب فهمه لها، لماذا؟ لأن ما تنبأ به الكتاب المقدس وقع في الماضى.

إذن ما جاء في الكتاب المقدس من نبوءات تتعلق بالمستقبل سوف يقع في المستقبل أيضاً كما وقع نظيره في الماضى حيث يقيس المستقبل على الماضى، وهذا من وجهة نظره، والرؤية التاريخية التي عرض لها المؤلف في مجملها تدور حول قوى الشر وقوى الخير في العالم، وكيف سيبدأ العد التنازلي لنهاية العالم من خلال تجمع اليهود من الشتات في دولتهم في فلسطين، ثم تتجمع قوى الخير متمثلة في أمريكا؛ لتحارب قوى الشر العالمى في معركة عالمية تسمى معركة «الهرمجدون» وفي هذه المعركة تنتصر قوى الخير على قوى الشر، ثم يأتي المسيح ليحكم العالم كله لمدة ألف سنة.

محاور الخير والشر:

وخلال صفحات هذا الكتاب يتعرض المؤلف للدول المختلفة؛ ليصنفها فهي إما تنتمى إلى محور الخير أو إلى محور الشر، فروسيا مثلاً ضمن قوى الشر، والعرب والمسلمون قاطبةً ضمن محور الشر، ولذلك فإن انتصار إسرائيل في حرب ١٩٦٧ يمثل في نظر المؤلف جزءاً من الخطة الإلهية لانتصار قوى الخير، وقيام إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ليتجمع فيها كل شعب الله المختار حتى عندما تقوم الحرب الأخيرة ويموت فيها أغلب اليهود حسب رواية يوحنا اللاهوتي، وحسب النبوءة الواردة في التوراة التي تقول: لا يبقى من اليهود (سوى ١٤٤٠٠٠) لا يزيدون ولا ينقصون، حين يحدث هذا يأتي المسيح ويعطى لشعبه المختار المتبقى فرصة أخيرة حتى يقبلوه كمخلص للعالم، فاليهود إذن في النهاية هم شعب الله

المختار وهم الذين يأتى إليهم المسيح ليؤمنوا به، وعن طريقهم يخلص العالم من كل الشرور، ومن هنا يصل المؤلف إلى أن اليهود كشعب مختار قد ضل الطريق فى البداية، ولكن الله لم يتخل عن شعبه المختار؛ لذلك تظل له مكانة خاصة، وتظل له ما يسميه بالفرصة الأخيرة؛ لأن كل قوى الشر سوف تتحطم فى معركة «الهرمجدون» ويذهب الأشرار إلى الجحيم، وكل من رفض المسيح كمخلص للعالم يذهب إلى الجحيم، أما شعبه المختار الذى رفضه أولاً وأعطاها الرب فرصة أخرى حتى يقبله فهو الذى ينزل إليه المسيح ليأخذ بيده ويقود العالم نحو الله مرة ثانية.

ومن العجيب أن بعض الساسة الأمريكان كان يؤمن بهذه الخرافات، فوجدنا مثلاً الرئيس «ورنالد ريجان» كان من أنصار الصهيونية المسيحية أو الصهيونية الصليبية المتحمسين لهذه النبوءة المؤمنين بها والمصدقين بها، فقد قرأ هذا الكتاب وتأثر به تأثراً شديداً، وقد صرح الرئيس ريجان لجريدة «الواشنطن بوست» فى ١٨ أبريل سنة ١٩٨٤ بأنه كان يشعر عند الانتخابات بأن المسيح يأخذ بيده، وأنه سوف ينجح ليقود معركة «الهرمجدون» التى يعتقد أنها ستقع خلال الجيل الحالى فى منطقة الشرق الأوسط^(١).

بل أكثر من هذا عجباً أنه فى هذا الوقت ظهر خبر فى الصحافة المصرية يقول: إن أحمد ميماسى البيت الأبيض كتب فى مذكراته أن «نانسى ريجان» حرم الرئيس «ريجان» كانت تستشير عرافة فى نفس هذا الوقت، كانت هذه العرافة تأخذ عطاها من البيت الأبيض وتقيم حفلاتها التعبدية داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ولم يلفت أحد إلى هذه المقابلة الطريفة التى تمت برغم ما فيها من دلالة، فزوجة رئيس أكبر دولة فى العالم تحدد لزوجها طريقه من خلال الرؤى والنبوءات الدينية، ومن خلال مواظب امرأة أصولية بروتستانتية كان لها شرف إرشاد الرئيس وسيد البيت الأبيض إلى القرارات التى يجب عليه أن يتخذها بشأن قضية الشرق الأوسط.

وكان الرئيس «ريجان» يطلق على الاتحاد السوفيتى لقب «إمبراطورية الشر» وكان يمتنى أن يقضى على هذه الإمبراطورية وهو فى الرئاسة، وهذا التعبير -أيها

(١) الخلفية التوراتية للموقف الأمريكى، ص ٣١ وبعدها: ١٧٩ - ٢٠٠؛ سقوط الأقنعة: السفير محمد والى، ص ٥١، ٥٢ وبعدها.

الأخوة - ليس مجرد وصف، بل هو سرد كامل للنبوءات وانتظار لتحقيق هذه النبوءات، وهو نفس التفسير الذى قال به «ريجان» فإن إمبراطورية روسيا هى التى ستقود كل قوى الشر من العرب والمسلمين وتزحف حتى منابع البترول وتصل إلى أرض فلسطين، وهناك سوف تقابل أمريكا فى معركة حامية الوطيس، أمريكا التى هى شعب الله المختار التى تقود كل قوى الخير لتقضى به على كل قوى الشر الذى هو الاتحاد السوفيتى وما معه من الدول العربية والدول الإسلامية، ولكن والحمد لله سقط الاتحاد السوفيتى قبل أن تقوم هذه المعركة لأبين لكم -أيها الأخوة- مدى شناعة الأساطير التى أسست عليها الفكرة الصهيونية، وبالتالي قامت على أساسها الدولة الإسرائيلية على مرأى ومسمع من العالم كله، ولكن سقوط الاتحاد السوفيتى لم يجعل «ريجان» يتوانى عن استعداده لخوض المعركة الكبرى «الهرمجدون» فهى ليست الأمل الذى يمكن التنازل عنه؛ لأنها انتصار لقوى الخير العالمية على قوى الشر العالمية، وكان سقوط إمبراطورية الشر فى نظر «ريجان» يعنى ضياع الحلم الذى كان يعيش من أجله، أو الذى كان يراود نفسه بأنه يعيشه عملاً وواقعاً كما عاشه نظرياً، ولكن كان سقوط هذه الإمبراطورية -التي هى إمبراطورية الشر روسيا- كان انتصاراً مرحلياً لقوى الخير قبل وقوع معركة «هرمجدون» فإذا كانت الإمبراطورية الكبرى للشر قد سقطت فهذا لا يعنى من وجهة نظرهم أن الحرب لم تقع، لا بل هم يؤمنون بأنها واقعة لا محالة ونحن وهم فى انتظارها وإلى أن تقوم معركة «الهرمجدون» بين قوى الخير التى تدعى أمريكا أنها تمثلها، وقوى الشر التى تصنف أمريكا أنها تشمل العالم الإسلامى كله نحن فى انتظار هذه المعركة، وربما كان المازق الذى تعيشه أمريكا فى العراق هو البداية الطبيعية للهزيمة الكونية التى بدأت تعيشها أمريكا من الآن وبقية الهزائم آتية إن شاء الله.

وسائل أمريكا لتضليل الرأى العام تحت شعار محاربة الإرهاب:

إن الواقع التاريخى قد أثبت كذب هذه النبوءات من أولها إلى آخرها، فقد سقط الاتحاد السوفيتى ولم تقم أو لم تقع معركة «الهرمجدون» ومعنى سقوط إمبراطورية الشر -التي هى الاتحاد السوفيتى- لا يعنى انتهاء أهل الشر فى العالم،

أو نهاية إمبراطورية الشر فى العالم، هكذا فسر «ريجان» وفسر أنصار الاتجاه الصهيونى الصليبي فى أمريكا، فحوروا القضية من معركة «الهرمجدون» إلى ما يسمى بمحاربة الإرهاب العالمى، وأخذ مصطلح الإرهاب يحل محل معركة «الهرمجدون» ورفع فى أمريكا شعار: الحرب العالمية ضد الإرهاب، وانتهى من على السنة السابعة الأمريكيتين مصطلح معركة «الهرمجدون» وأخذوا يقولون: إن روسيا إذا كانت قد سقطت أو سقط الاتحاد السوفيتى فإن ذلك ليس إلا مرحلة تاريخية من مراحل الصراع بين قوى الخير وقوى الشر، ولذلك نقلوا المعركة بكاملها من مواجهة بين الخير والشر فى معركة «الهرمجدون» إلى معركة تاريخية جديدة بدءوا يرفعون لها شعاراً جديداً وهو شعار «الحرب العالمية ضد الإرهاب».

أرجو أن نرى تماماً الواقع التاريخى ونحن نفسره من واقع الكتابات التى ظهرت فى أمريكا تحت التأثير بالفكر الصليبي الصهيونى، وتحت فكرة أن أمريكا هى رسول الله إلى العالم لتحارب الشر فى العالم، ولتعمل على سيادة الخير فى العالم، وجدنا انطلاقاً من هذا التفكير الأسطورى فى سنة ١٩٨٦ لعلكم تذكرون - أن أمريكا قد قامت بضرب ليبيا فى هذا التاريخ ١٩٨٦، وكان السبب الذى ظهر فى الإعلام الأمريكى تبريراً لهذا الموقف الأمريكى من ليبيا - أن ليبيا بلد إرهابى، وأن أمريكا تحاربها من منطلق أنها مسئولة عن محاربة الإرهاب فى العالم، ولكن الواقع التاريخى أثبت خلاف ذلك تماماً، فلقد صرح الرئيس الأمريكى «ريجان» وهذا التصريح أيضاً معلن فى الصحف الأمريكية ونشر فى صحيفة «سان دييجو» ونشرته بعدها الصادر فى أغسطس عام ١٩٨٥ بماذا صرح ريجان؟ صرح بالآتى: قال: إن «ريجان» كره ليبيا؛ لأنه يرى أن ليبيا واحدة من أعداء إسرائيل الذين ذكرتهم النبوءات الواردة فى الكتب المقدسة، وأنها عدوة لشعب الله المختار وبالتالي يجب ضربها وإبادة انتصاراً لشعب الله المختار، وتحقيقاً للنبوءات الواردة فى الكتب المقدسة، لماذا؟ لأنها عدوة لله^(١).

يقول الصحفى الذى أجرى هذا التحقيق مع «ريجان»: لقد انتحى بى «ريجان» جانباً أثناء حفل العشاء، وأخذ يتحدث إلى عن النبوءات الواردة فى الكتاب

(١) الخلفاء التوارثية، ص ٧١ وما بعدها.

المقدس، وعن حتمية نشوب حرب مع الاتحاد السوفيتى؛ لأن السوفيت فى نظره هم يأجوج ومأجوج الذين ورد ذكرهم فى الكتاب المقدس، وأن هذه الحرب سوف تكون آخر حرب كبرى يشهدها العالم، وأن «ريجان» هو المؤهل لقيادة هذه الحرب، ثم التفت إلى الصحفى بحدّة وقال له: إننى قرأت فى الإصحاح ٣٨ من «سفر حزقيال» أن أرض إسرائيل سوف تتعرض لهجوم نشنه عليها جيوش الأمم الكافرة، وأن ليبيا سوف تكون من بين تلك الأمم. هذا ما صرح به ريجان لهذا الصحفى، وبناء على هذا التصريح وجد عنده المبرر الذاتى لضرب ليبيا، ثم ظهر على العالم بأنه يضرب ليبيا لماذا؟ لأنها دولة إرهابية. هذه هى السياسة الأمريكية المتأثرة بحركة الصهيونية الصليبية فى أمريكا.

وإذا انتقلنا من الرئيس «ريجان» إلى الرئيس «جيمى كارتر» وجدنا أن هذا الرئيس قد نجح إلى حد ما فى أداء بعض الواجب المقدس عليه الذى يؤمن به تجاه إسرائيل، حيث أمن لها السيادة وحيازتها لكل الأرض المتناقصة عليها أو التى أبرم الله الوعد بينه وبين أنبياء بنى إسرائيل من أجلها، وفرح بذلك فرحاً شديداً، واعتبر نفسه أنه بذلك قد حقق النبوءات التى سيسود تبعاً لتحقيقها سلام إسرائيل فى العالم كله، وصرح الرئيس «جيمى كارتر» بذلك فى بعض المناسبات، وأعلن أنه إنما فعل ذلك؛ لأن بينه وبين إسرائيل تاريخاً مشتركاً وتراثاً مقدساً مشتركاً، وهو يقول بينه وبين إسرائيل لا يعنى بينه وبين شخصه ولكن بين القوة الصهيونية الصليبية التى يقودها والتى يمثلها فى أمريكا وبين إسرائيل تراثاً مشتركاً، وهو النبوءات الواردة فى التوراة عن نزول المسيح فى أرض إسرائيل.

وإذا انتقلنا إلى الرئيس «بوش» الابن الموجود حالياً نجد أنه هو الآخر لم يكتف بما فعله الرئيس «ريجان» ولا بما فعله «بوش» الأب، ومن المفيد أن نذكر هنا أن «بوش» الأب بعد حرب الخليج الثانية وبعد أن تم تحرير الكويت أعلن فى حفل تحرير الكويت أنه بذلك يعلن النظام العالمى الجديد الذى تقوده أمريكا فى المنطقة. تابعوا معى هذه التصريحات وهذه التواريخ؛ لأنها على درجة كبيرة من الأهمية لتعلم كيف تدبر أمريكا وإسرائيل الحركات الانقلابية وحركة التاريخ فى المنطقة العربية.

جاء «بوش» الابن كما قلنا ورأى أن «كارتر» لم يقيم بواجبه تماماً تجاه إسرائيل، وأخذ يعلن ويصرح أنه سوف يأخذ على عاتقه التمهيد الكامل لسيادة إسرائيل وسيادة أبناء النور على أبناء الظلام في المنطقة وبالتالي في العالم كله، وأبناء النور كما ذكرنا من قبل هم الأمريكيون واليهود، وليس كل الأمريكيين للأسف الشديد، بل كل الأمريكيين الذين ولدوا ولادة ثانية بعد هجرة أبناء النور من أوروبا إلى أمريكا.

هذه كلها مسائل يؤمنون بأن التوراة قد تنبأت بها، وأن مهمة أمريكا المعاصرة - بما أنهم يمثلون أبناء النور - مهمتها الأساسية هي القضاء على أبناء الظلام، على محاور الشر، وأن محاور الشر تتمثل عندهم في العرب وفي المسلمين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي من أمامهم - قضية سقوط روسيا أو الاتحاد السوفيتي - لا تعني انتهاء محاور الشر كما قلنا، وإنما تعني مرحلة من مراحل المواجهة بين قوى الخير التي تمثلها أمريكا، وقوى الشر التي تتمثل في العرب المعادين لإسرائيل، ولا يخفى على حضراتكم أن هذا التفسير التاريخي كله يصب في صالح إسرائيل وضد فلسطين وضد العرب، وأمريكا هي الأمة التي جعلت نفسها حامية للخير ومحاربة للشر أعلنت أن الرب قد حملها هذه الرسالة وخصها بهما دون سائر الأمم، وما الذي يمكن أن تفعله إزاء هذا الاختيار الإلهي؟ هي أعلنت أن الله اختارها لهذه المهمة، وأن الرب قد قرر ذلك، وهي لا تملك مخالفة مشيئة الرب، ولن تكف عن البر وتحقيق ما وعد الرب به، ولا بد من مواجهة محاور الشر وعوامل الظلام في العالم، ولتكن البداية من المنطقة العربية، لماذا؟ لأنها تريد أن تقعد وترسى وتضع جذور إسرائيل في المنطقة كما نبا بذلك العهد القديم، ولذلك نجد أن نصوص التوراة التي تردت على السنة المسئولين من الطبقة الحاكمة لأمريكا الآن تتردد وتداول كلها حول النبوءات الواردة في التوراة، حول ضرورة الانتصار لله ممثلاً في الانتصار لإسرائيل، وحول تحقيق وعد الله بتحقيق قيام دولة إسرائيل، وأن الصيغة التي استخدمتها التوراة، وصرح بها الرب في التوراة لا بد أن يحققها أبناء النور الذين هم الشعب الأمريكي.

لا أريد أن أترك هذه الأمور حتى أوضح لكم تماماً أن الواقع الذي نعيشه يحتاج إلى نظرة فاحصة في تفسير الواقع، وتفسير السياسة الأمريكية في المنطقة؛ لأن

أمريكا من منطلق النبوءات الواردة في التوراة تعتقد أن المعارك القائمة في المنطقة العربية بين إسرائيل وأمريكا من جانب، وبين العرب والمسلمين وفلسطين من جانب آخر هي معركة بين الرب والشيطان، ولذلك تجدهم في أسفار العهد القديم يأخذون منها هذه النصوص ليجعلوها شعاراً لمعاركهم ضد العرب.

يقولون: حرموهم بالسيف - يعني: اذبحوهم يعني: اذبحوا العرب - لا تأخذكم بهم شفقة، اذبحوهم رجلاً رجلاً، وامرأة وشيخاً، وطفلاً رضيعاً.

وفي المرات التي تقاعس فيها الشعب لأسباب متعلقة بالكسب المادي أو انصراف بعض المسئولين عن تنفيذ أوامر الرب كانت مشيئة الرب عليهم أن ينهزموا؛ لأنهم فرطوا في أوامر الرب، ولكي يعيدوا الأمور إلى نصابها لا بد أن يأخذوا الدرس والعبرة فلا يفرطوا في أوامر الرب أبداً.

ولذلك هم الآن يرفعون شعار أن معارك الرب يديرها الرب بنفسه من أعلى، ولا بد أن يتحقق النصر فيها لشعبه المختار، وأمريكا عندما تحلت بروح التوراة وسارت على هديها في التعامل مع الهنود الحمر انتصرت وأبادتهم واغتصبت أرضهم، وكذلك تلقن إسرائيل الدرس أنها لا بد أن تتمسك بتعاليم التوراة لكي تنتصر على العرب كما انتصرت أمريكا على الهنود الحمر.

ولكي تأخذ أرض العرب كما أخذت أمريكا من الهنود الحمر أرضها، ولكي تطرد العرب من أرضهم وتقتلهم وتقتل نساءهم كما قتلت أمريكا الهنود للحمر وسبت نساءهم وجعلتهم عبيداً لهم في المزارع والمصانع.

هكذا نرى الواقع يشير ويؤكد أن العقيدة الدينية أن الأصولية الصليبية قد أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في سياسة البيت الأبيض الأمريكي عبر «جيمي كارتر» و «رونالد ريغان» و «جورج بوش» الأب و «جورج بوش» الابن، هذه أمور أصبحت من الواضوح والبيان بحيث لا نحتاج معها إلى أدلة، وكل وقائع التاريخ المعاصر، وكل تصريحات الرؤساء السابقين والحاليين تؤكد لنا أنهم يتعاملون مع المنطقة من منطلق إيمانهم بهذه النبوءات، وليس أدل على ذلك من أن أحب الاستشهادات إلى قول الصليبيين الصهيونيين هو الاستشهاد الذي لا

يملكون من تكراره الموجود في سفر التكوين ١٢/٢ و ١٢/٣ وهو الذي يعلن فيه الرب أن الله سيجعل إسرائيل أمة عظيمة يباركها، ويعظم اسمها، ويجعلها بركة، وبارك مباركيتها، ويلمع لأعيانها، وتبارك فيها جميع قبائل الأرض. هذا النص أشبه بالدستور الديني الذي تعامل به «جيمى كارتر» و «ريجان» و «بوش» الأب و «بوش» الابن مع القضية الفلسطينية ومع شعب إسرائيل ومع الحركة الصهيونية العالمية، فلا نجد القضية الفلسطينية مطروحة في مجلس من مجالس الأمن أو الأمم المتحدة إلا بمعاوضة من أمريكا ومن السياسة الأمريكية والبيت الأبيض، لدرجة أن البيت الأبيض قد استخدم حق الفيتو -حق النقض- ٨٧ مرة ضد فلسطين، ولم يستعمله مرة واحدة ضد إسرائيل، ولذلك نجد أن سيطرة الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية على البيت الأبيض وعلى القرار السياسي في البيت الأبيض لا تحتاج إلى دليل أكثر من النظر إلى الواقع الذي يؤكد ما قلناه، ويؤكد اعتصام البيت الأبيض بالنبوءات الواردة في التوراة ضد المسلمين والعرب ولصالح إسرائيل وصالح شعب الله المختار.

ولعلكم تلاحظون معي، على سبيل التمثيل بأمثلة واقعية عندما يفجر فلسطيني نفسه دفاعاً عن أرضه وعرضه ووطنه وحرية يسمى إرهابياً، تقوم الدنيا ولا تقعد بواسطة الإعلام الأمريكي ضد هذا الشخص الفلسطيني، ولكن عندما تغتال الحكومة الإسرائيلية شعباً بأكمله وأرضاً بكاملها ووطناً بكامله يسميه «بوش» الابن دفاعاً عن النفس، هل رأيتم إرهابياً أكثر من هذا؟ يسميه دفاعاً مشروعاً عن النفس، وحين يزداد الصلف الإسرائيلي والغارات الوحشية على الفلسطينيين أقصى ما تفعله أمريكا هي أن تناشد الفلسطينيين بهدوء النفس وضبط النفس، تناشد الفلسطينيين ولا تناشد إسرائيل، وطبعاً المقصود بضبط النفس هنا ألا يدفعهم الاعتداء الوحشي إلى المقاومة وإنما يستسلموا، هل رأيتم إرهابياً أكبر من هذا؟ يلومون الحامل ولا يلومون الذئب، يلومون الفريسة ولا يلومون المفترس. هذه هي السياسة الصهيونية ضد العرب وضد فلسطين.

اهتمام الحركة الصليبية الصهيونية بمستقبل إسرائيل

وعندما غزا الجيش الإسرائيلي لبنان وقف الصهيوني الصليبي «جيرى فلويل» يدافع عن هذا الغزو، ويعلن أن الأرض التي وعد الله بها إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، ففي ٦ فبراير سنة ١٩٨٣ صرح هذا الرجل لصحيفة «كوريير تايمز» تليجراف التي تصدر في ولاية تكساس بأنه يؤيد أخذ الإسرائيليين للأراضي العربية من العراق، وسوريا، وتركيا، والسعودية، ومصر، والسودان، وكل لبنان، والأردن، والكويت، أما فلسطين كل فلسطين التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية أساساً فهذه مسألة منتهية؛ لأنها كلها ملك اليهود أصلاً وهي التي أبرم الله وعده مع أنبياء بني إسرائيل أنها ملك لإسرائيل ولأبنائه من بعده، رأيتم هذه الأساطير؟ وكان هذا مناسبة تظهر فيها ثنائية الموقف الصليبي الصهيوني في أمريكا، وربما في أنحاء العالم؛ لأن الصليبية الصهيونية في أمريكا كانت تراوغ أحياناً وتدعى أنها لا تناصر إسرائيل، ولكن بعد هذه التصريحات أصبح الموقف الأصولي الصليبي واضحاً لا يحتاج إلى مراوغة^(١).

ومن هنا وجدنا التناقضات في الموقف الصليبي الصهيوني:

فبعد أن كان هدفهم هو تبشير اليهود بالمسيحية تنازلوا عن رسالة التبشير وأخذوا يعاضدون الأهداف الصهيونية لتحقيق حلم إسرائيل.

وبعد أن كان هدفهم نشر تعاليم المسيح بين غير المسيحيين أخذوا يروجون لما يسمى بالألفية الثالثة التي تقع فيها معركة «هرمجدون» أو المعركة الفاصلة بين قوى الخرى وقوى الشر.

وبعد أن كانوا يعتقدون أن اليهود هم قتلة المسيح انقلبت الآية وأخذ الصليبي الصهيوني يضع اليهود في المرتبة الأولى ثم المسيحي الأصولي في المرتبة الثانية، بعد أن كانوا يعتبرون الشعب اليهودي ملعون ومطرود من رحمة الله؛ لأنه قتل المسيح.

بعد أن كان العرب يمثلون فئة من فئات البشر عند الصليبية الصهيونية بدأ الأصولي الصهيوني والأصولي الصليبي يعتقد أن العرب من قوى الشر وليست من قوى الخير، ونسى أن العرب فيهم المسلم وفيهم اليهودي وفيهم المسيحي، إلى هذا الحد طغت قضية التعصب للفكر الصهيوني على الأصولية الصليبية فأعمتها عن الحقائق التاريخية تمامًا، وقلبت الموازين وأخذت تنسج ذرى الإعلام الأمريكي لتروج لدعاياتها ضد العرب وضد المسلمين وضد القضية الفلسطينية عمومًا.

(١)

المؤتمر الصليبي الصهيوني:

لا أريد أن أترك هذه القضايا دون أن أضع أمامكم بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد ما نقول؛ حتى لا يكون كلامنا مرسلاً بدون دليل تاريخي، لكي نوضح لكم قوة هذه الصلة وأثرها في السياسة الأمريكية وفي موقف الصليبية الصهيونية عمومًا أذكر لكم إعلانًا قام به أعضاء السفارة الصليبية الدولية في القدس، سوف أورد فقط فقرات من هذا الإعلان؛ لأنه إعلان طويل جدًا، لكن فقط سوف أضع أمام حضراتكم بعض الفقرات التي تبين مدى الصلة وقوة هذه الصلة، بل اهتمام الحركة الصليبية الصهيونية بمستقبل إسرائيل ومستقبل الصهيونية اليهودية العالمية في العالم.

كما جاء في هذا الإعلان: «نحن الممثلون للمؤتمر المسيحي الصهيوني الدولي الثاني المنعقد في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل - هكذا العاصمة الأبدية لإسرائيل كأنهم معترفون بإسرائيل ومعترفون بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ومعنى هذا أن قوانين الأمم المتحدة وقوانين مجلس الأمن ضربوا بها عرض الحائط - العاصمة الأبدية لإسرائيل نعلن في ١٤ إبريل ١٩٨٨ في مناسبة الذكرى الأربعين لاستقلال إسرائيل - لأن إسرائيل كان ميلادها سنة ١٩٤٨ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعقد هذا المؤتمر ١٩٨٨ فتكون الفترة الزمنية هي أربعون عامًا - ننتهز هذه الفرصة لنعلن سيادة الله وعصمة كلمته المقدسة بأن خطته للغداء سوف تقسم السلام والبركات في النهاية في الشرق الأوسط ولكل البشرية من خلال وعوده الميثاقية الأزلية لإسرائيل، إن المسيحية الصهيونية هي صهيونية

كتابية تؤمن بالكتاب المقدس، وتعلن تحقق أهدافه النبوية والتي تتجمع في عودة المسيح إلى القدس. هذه هي النبوءة التي يدورون حولها؛ لهذا نحن نفهم من الكتاب أن الله أحب شعبه.

وقد أعطاهم الحق في تحمل المسؤولية.

وأعطاهم الحق في امتلاك وبناء الأرض الموعودة.

وأعطاهم الحق في أن يحكموا المسكونة - المسكونة يعني: العالم - وبالتالي من خلال كلمته «لهذا نحن نعلن حبنا لإسرائيل والشعب اليهودي».

من الذي يعلن هذا؟ هم الصليبيون المتصهيونون.

وأين أعلنوها؟ في السفارة الصهيونية الصليبية في القدس.

ومتى أعلنوها؟ في مناسبة الاحتفال بمرور أربعين عامًا على قيام دولة إسرائيل - ونعلن تأكيدنا للحق الكتابي للشعب اليهودي كي يعيش بحرية في كامل أرض إسرائيل، والتي تشمل يهوذا، والسامرة، وغزة كدولة يهودية، ونعلن تشجيعنا لعودة كل اليهود من الشتات إلى الأرض كاستجابة لدعوة الله القوية والمحبة لشعب إسرائيل، والتي عبر عنها أنبيأؤه، إننا ندعو كل الدول كي تعترف وتحترم قداسة وعد الله للشعب اليهودي - اقرأ هذه العبارة مرة ثانية: إننا ندعو كل الدولة العالمية كي تعترف وتحترم قداسة وعد الله للشعب اليهودي - بإعطائهم أرض كنعان كملكية نهائية، وفي نفس الوقت كي يؤمنوا بوعوده الخاصة بكل ذرية إبراهيم - والغريب أنهم نسوا أن العرب من ذرية إبراهيم - نحن نتحدى الكنيسة كي تتوب عن كل معاداة للسامية في الماضي والحاضر، وعن أي عقائد تجاهلت أو بدلت الحقيقة الكتابية لوجود إسرائيل، وعن أي خطايا بالتعهد أو إسقاط العهد ضد الشعب اليهودي - التوبة المذكورة هنا هي توبة الكنيسة عن اتهامها لليهود بقتل من؟ بقتل السيد المسيح - وترتب على هذا إعلان البابا يوحنا الثاني الذي انتقل إلى العالم الآخر منذ فترة قليلة إعلان توبة اليهود من دم المسيح. هذه هي التوبة التي تطلبها الصليبية الصهيونية من الكنيسة، أن تتوب عن كل معاداة للسامية في الماضي أو الحاضر ونحن ندعو الكنيسة إلى - ما زال الإعلان قائمًا - إلى أن تصوم وتصلي

باجتهاد من أجل سلام أورشلیم القدس، وندعو الكنيسة أن تتوسط من أجل إسرائيل ومن أجل سكانها ومن أجل كل اليهود في كل مكان، وندعو الكنيسة أن تعبّر عن الحب والدعم لإسرائيل وللشعب اليهودي في الفكر والكلمة والعمل حسب التوجيهات الذي أعطاه الرب.

هذه النصوص اقتبسها الإعلان من سفر أشعيا ٥٨، ٦٢ هذا الإعلان تبنته السفارة الصليبية في القدس - كما قلنا سنة ١٩٨٨ - كتعبير عن الموقف التاريخي والموقف النهائي والكنسي من إسرائيل، ومن احتلالها للأرض، ومن طردهم للشعب الفلسطيني، ومن اغتصاب تاريخ فلسطين من المنطقة، ومن موقفهم من المسلمين بصفة عامة.

هذه نصوص وغيرها كثير تفسر لنا هذا التعاطف، وهذا التضافر والتعاون التاريخي بين الحركة الصهيونية واليهودية والصهيونية الصليبية قد أضفى على القضية الفلسطينية نوعاً من الغشاوة أو الضباب، وعدم وضوح الرؤية في نظر الساسة الغربيين وبعض المثقفين الغربيين، ولم يروا القضية على حقيقتها، وإنما رأوها من واقع الإعلام الصهيوني الذي تعاونت كل مؤسساته في كل دول أوروبا بلا استثناء على التعاطف مع القضية الصهيونية ضد القضية العربية والقضية الفلسطينية، واستطاعت الصهيونية العالمية بوسائل إعلامها المختلفة أن تهنيء العقليّة الغربية بقبول فكرة دولة إسرائيل على أرض الميعاد وهي أرض فلسطين التاريخية.

وتضافرت جهود مؤسسي هذه الحركة مع رجال المال والصحافة والإعلام وقادة الرأي السياسي كي تنجح هذه الفكرة، واستطاعت بمضى الزمن أن تحول حلم الحركة الصهيونية العالمية إلى واقع، واقع يقف ضد حركة التاريخ. وقف العرب والمسلمون ضده، ولكن العالم الغربي تعامل مع القضية للأسف الشديد بمنطق القوة وليس بقوة المنطق، فاستطاعت أجهزة الإعلام أن تثبت هذه الأكاذيب في العقليّة والذهنية الغربية بصفة عامة، بعد أن تبنتها السياسة الأمريكية، وانطلاقاً من هذا التآزر الغربي الأوربي الأمريكي مع الحركة الصهيونية اليهودية بواسطة الصهيونية الصليبية وضعوا العرب والمسلمين في مأزق كثيرة، وأوقفوا عجلة النمو والتطور في المنطقة العربية كلها بل في العالم الإسلامي كله، وزرعوا دولة إسرائيل

في المنطقة العربية أشبه بالزرع غير الطبيعي، نمو غير طبيعي، دولة يهودية دينية عنصرية صليبية مائة في المائة تطرد شعباً بأكمله فتفصل بين شرق العالم الإسلامي وغربه وبين شماله وجنوبه، وتقف كحجر عثرة ضد النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لهذه المنطقة.

(٢)

ترتب على ذلك أن كل الاقتصاد المصري توقف عن النمو وأصبح موجهاً لمواجهة إسرائيل في الحروب التي بدأت من سنة ١٩٤٨ إلى الآن، وإسرائيل وراءها أمريكا وأوروبا، والعرب لا سند لهم إلا الله. تحكم اليهود في الدعاية العالمية، وفي المقابل لم يكن للعرب ولا للمسلمين أي جهاز دعائي في الغرب ولا في أمريكا.

وترتب على هذا أن الباطل الذي تدعو إليه الحركة الصهيونية أصبح حقاً في نظر أوروبا وأمريكا، وأن الحق التاريخي الذي يدعو إليه العرب وفلسطين والمسلمون أصبح باطلاً؛ لأنهم لا يملكون وسائل الإعلان ولا وسائل الدعاية العالمية التي تمتلكها الحركة الصهيونية.

ومن جانب آخر أصبح التحكم في اتخاذ القرار في بلدان العالم الإسلامي محكوماً بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، فأى قرار يتخذه العرب وي طرحه على مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية تبطله أمريكا بحق الفيتو.

هذه المواقف المتصلبة من أمريكا ضد العرب وضد فلسطين أنهكت الاقتصاد العربي والاقتصاد الإسلامي فوقفت عجلة النمو تماماً، وبالتالي ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية في العالم العربي نتيجة توقف عجلة الاقتصاد وعجلة النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تقف فيه أمريكا باقتصادها كله ودول أوروبا باقتصادها وراء الحركة الصهيونية ووراء إسرائيل.

ومن جانب آخر أخذت الحركة الصهيونية تخترق كثيراً من البلاد العربية والإسلامية بأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة عن طريق القنوات الفضائية، فاغتالت القيم الأخلاقية في نفوس الشباب، وحطمت كل معنى نبيل في عقول الشباب عن طريق الجاسوسية والصحافة والأندية والبلث المباشر.

ترتب أيضاً على هذا الموقف أن كثيرين من أبناء الشعب الفلسطينى أكرهوا على ترك أرضهم وديارهم إلى أرض أقاموا فيها لاجئين؛ ولهذا اللحظة لم يستطع العالم أن يحل هذه المشكلة، ونجد أن نفس الحركة الصهيونية الآن تبذل كل جهد للقضاء على كل محاولة للتقدم والنمو فى العالم العربى، فضربت المفاعل النووى العراقى فى فترة حروبها مع إيران، وعارضت كثيراً من صفقات الأسلحة التى تباع للدول العربية من قبل الغرب لتظل للحركة الصهيونية النفوذ العسكرى على جميع البلاد العربية المحيطة بها؛ مع أن العرب منذ عام ١٩٧٣ بادروا بعملية السلام وأخذوا يمدون أيديهم للحركة الصهيونية بالسلام، ولكن كالعادة اليهودية ليس لليهود وعد ولا عهد ولا ذمة.

ترتب على هذا أيضاً أن الحركة الصهيونية أصبحت لها دولة واقعية على الخريطة الجغرافية للعالم، واعترف بها جميع البلاد الأوربية وأمريكا طبعاً، وأصبحت الدول العربية تحاول أن تحصل على بعض الحقوق المشروعة من هذه الدولة، لكن قد وقفت وتقف أمامها أمريكا سداً منيعاً بحق الفيتو أحياناً، وبالمرافعات السياسية أحياناً أخرى.

ولم تنته هذه الحركة إلى الآن، بل نجحت فى أنها صاغت ما يمكن أن يسمى بالحكومة الواحدة أو الحكومة التى تصدر قراراً واحداً تحكم به العالم من شرقه إلى غربه، فالذى يتأمل الواقع المعاصر لنا الآن يجد أن القرار الصهيونى أو القرار الأمريكى هو الذى يحكم حركة العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وبذلك تحقق أمر لم يكن فى الحسبان وهو إقامة الحكومة الواحدة التى تحكم العالم بقرار واحد مصدره النفوذ الصهيونى فى أمريكا.

هذه بعض المسائل التى أردت أن أضعها أمامكم لكى تتبين موقع أقدام الشباب من الواقع التاريخى الذى نعيشه؛ لأن الإعلام المرئى والإعلام المسموع كثيراً ما يكون فى جانب، وحقائق الأمور والوقائع التاريخية فى جانب آخر.

استراتيجية إسرائيل

للتعامل مع العالم العربى بعد عام ١٩٧٣م

توقفنا فى لقاء سابق بالحديث عن الحركة الصهيونية، وأنها حاولت أن تسيطر على الإعلام العالمى، وقلبت حق العرب فى نظر العالم باطلاً وجعلت باطلها فى نظر العالم حقاً، والواقع الذى نعيشه الآن يملأ علينا أن نطرح على حضراتكم الاستراتيجية الإسرائيلية التى وضعتها - كخطة طويلة الأجل - للتعامل مع العرب ومع القضية الفلسطينية؛ لأن الواقع أن مصر قد عقدت معاهدة صلح مع إسرائيل، وبدأ العالم العربى بفعل الضغط الأمريكى أن يتسابق فى عقد معاهدات صلح مع إسرائيل، وكم نتمنى أن يسود السلام فى العالم، وأن يسود السلام بين العرب وإسرائيل، لكن أن يكون سلاماً عادلاً، وليس على حساب الشعوب، وليس على حساب الحق والتاريخ.

توقفت المدافع والصواريخ لكن الخطط والاستراتيجيات التى وضعتها إسرائيل للتعامل مع المنطقة تؤكد لنا أن إسرائيل ليست على العهد الذى أبرمته مع العالم العربى أو مع مصر بالذات، وإنما وضعت هناك خططاً للتعامل مع مصر ومع الدول المجاورة تحت شعار أن كل موضع تدوسه بطون أقدامكم هو لكم أعطاه الرب.

هذا الشعار يدين به كل جندي صهيونى يحمل السلاح فى أرض إسرائيل، أكرر لكم هذه العبارة مرة ثانية: هذا نص موجود فى الكتاب المقدس: «كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطاه الرب، أو لكم أعطيت».

ولذلك نجد أن بعض القادة الإسرائيليين بعد نهاية كل معركة تاريخية مع العرب يقولون فى مؤتمراتهم: «إن هدف هذه الحرب هو الإعداد للحرب القادمة» وقد أعلن ذلك صراحة البروفيسور «لييوتيز» فى مؤتمره الصحفى فى ١٤ يونيه عام ١٩٨٢. يعنى: بعد معاهدة الصلح مع مصر بحوالى تسع سنوات، أعلن فى القدس أن هدف هذه الحرب هو الإعداد للحرب القادمة، وأعلنوا هذا شعار للتعامل التاريخى «كل موضع تدوسه بطون أقدامكم هو لكم أعطاه الرب».

لأن هذا هو مفهوم إسرائيل الكبرى وهذا هو الهدف الثابت والدائم للحركة الصهيونية السياسية التى بشر بها «هرتزل» فى عام ١٨٩٧، وهذا الهدف قد أعلنه الرئيس أو الجنرال الاحتياطى «جازيت» رئيس جامعة «بنجوريون» فى بئر سبع، وهو يذكر طلابه والحاضرين معه بالأهداف الجوهرية للحركة الصهيونية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلى العربى، حيث قال:

«يجب أن تكون أرض إسرائيل يوماً ما بكاملها تحت السيطرة الإسرائيلية بل وأكثر من ذلك يجب أن تكون مدمجة فى دولة يهودية، وعلى إسرائيل أن تعترف بالضرورة الملحة لإيجاد حل راديكالى لمشكلة الوجود العربى على الأرض التاريخية لإسرائيل».

هذا ما أعلنه «جازيت» رئيس جامعة بنجوريون فى صحيفة «يديعوت أحرنوت» فى عددها الخامس عشر فى يناير عام ١٩٨٢ وأكد فى هذا التصريح أن طرد العرب من فلسطين داخلياً، والعمل على تمزيق البلاد العربية خارجياً ينبغى أن يكون هذا وذاك جناحاً للمشروع الصهيونى للمرحلة القادمة.

تأملوا هذه العبارة؛ لأنها تمثل جوهر الاستراتيجية الصهيونية أو الهدف الأساسى للمشروع الصهيونى فى المرحلة التى أسموها بالحرب الباردة، نحن نسميها فى عالمنا العربى مرحلة سلام؛ وبدأ البعض يتكلم عن ثقافة السلام ومشروع السلام العربى الإسرائيلى لكن هم يسمونها عندهم: مرحلة الحرب الباردة. إن جناحى هذا المشروع الصهيونى هما:

طرد الفلسطينيين الذين هم داخل إسرائيل وهم ما يسمون بعرب ٤٨ من أرض إسرائيل.

والجناح الثانى: هو تفكيك المنطقة العربية إلى ما يشبه بالفسيفساء، قطع صغيرة على الخريطة الجغرافية للعالم وهو ما يجرى تنفيذه الآن على أرض الواقع بواسطة الوجود الأمريكى بالمنطقة، يجرى هذا فى العراق، السودان، والفن الطائفية تجرى فى المنطقة العربية كلها تمهيداً لتنفيذ المشروع بأكمله.

وقد نشر جازيت مقاله فى مجلة (كيفونيم) الذى نشره التنظيم الصهيونى العالمى بالقدس فى عدد ١٤ فبراير عام ١٩٨٢، لمسح هذا الجنرال -وهو جازيت- رئيس

جامعة «بنجوريون» لمح فى هذا المشروع إلى نقاط على جانب كبير من الأهمية، سوف أطرحها على حضراتكم لأنها تنفذ الآن يوماً بعد يوم على أرض الواقع. يعرض استراتيجية إسرائيل فى المرحلة القادمة، وهذه الاستراتيجية -أيها الأخوة- أتمنى أن يقرأها العالم، وأن يقرأها كل شباب يريد أن يعرف حقيقة المنطقة وما يجرى فيها بين إسرائيل والعرب لأنها تعرى الكيان الصهيونى وتعرى السياسة الإسرائيلية وتعرى وتكشف عن زيف وتضليل الإعلانات التى يعلنها ساسة إسرائيل عن أنهم يريدون السلام مع العرب ومع فلسطين.

وفى هذه المقالة عرضت الخطوط العريضة للإستراتيجية الصهيونية للتعامل مع العرب وجاء فيها:

إن أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد السوفيتى هو أن يلحق الهزيمة بالغرب -كانت هذه الوثيقة سنة ١٩٨٢- وذلك بأن يملك التحكم فى الموارد الهائلة للبترول فى الخليج الفارسى وفى جنوب أفريقيا، حيث تركزت أغلبية الموارد العالمية، ونحن نستطيع تصور أبعاد هذه المواجهة على مستوى السيطرة وهى المواجهة التى سوف نعيشها فى المستقبل، روسيا كانت -حسب ما يتصورون- تريد السيطرة على موارد النفط فى الخليج العربى فلا بد من العمل على حرمانها من الحصول على هذا الهدف، وقد وقع فعلاً، فعملوا على تفكيك الاتحاد السوفيتى، ووقعت حرب الخليج الأولى والثانية، ثم تم لهم السيطرة الكاملة على مواقع النفط وآبار النفط فى الخليج العربى، وقد يصل المشروع الصهيونى إلى نتائجه بعد أن تم لأمريكا تماماً وضع يدها على العراق، وبالتالى على مواضع أو آبار النفط فى منطقة الخليج، وهذا كان يمثل الهدف الأول فى إستراتيجية الحركة الصهيونية فى المنطقة فى مرحلة ما بعد حرب ١٩٧٣ أو ما يسمى بالحرب الباردة، هذا بالنسبة إلى موقفهم من الاتحاد السوفيتى.

١- مصر:

نأتى إلى موقفهم من العالم العربى؛ من المعلوم أن مصر قد استعادت سيناء لكن هذا الموقف لم يرض الحركة الصهيونية فكان لا بد من العمل على استعادتها مرة ثانية ولذلك جاء فى هذه الوثيقة ما يلى:

«إن استعادة أرض سيناء بمواردها الراهنة هدف ذو أولوية، تحول دون الوصول إليه حتى الآن اتفاقية «كامب ديفيد» واتفاقيات السلام، وبذلك حرمانا من البترول ومن الموارد التي تصدر عنه وتحملنا نفقات باهظة في هذا المجال، ويجب علينا أن نعمل حتى نستعيد الوضع الذي كان في سيناء قبل زيارة أنور السادات للقدس والاتفاق التعميس الموقع عليه عام ١٩٧٩».

البند الثاني في هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، هو موقفها من مصر، فقد نصت الوثيقة على ما يلي: إن الحالة الاقتصادية في مصر وطبيعة نظامها وسياساتها القومية العربية سوف تسفر عن موقف يفرض على إسرائيل أن تتدخل، ومصر بفعل صراعاتها الداخلية لم تعد تمثل بالنسبة إلينا أية مشكلة استراتيجية، ولسوف يكون من اليسير أن نردها إلى الوضع الذي عاشته والذي كانت عليه عقب حرب يونيو ١٩٦٧ في أقل من ٢٤ ساعة».

يعنى: يريدون أو يشيرون إلى ضرورة الاستيلاء على سيناء والوصول إلى قناة السويس مرة ثانية إذا لزم الأمر في أقل من ٢٤ ساعة، ثم يبررون ذلك بأن الأسطورة القائلة بأن مصر هي زعيمة العالم العربي قد فقدت هذه الأسطورة قيمتها في مواجهة إسرائيل خاصة بعد هزيمة ٦٧، وربما استطاعت أن تفيد على المدى القصير من استعادة سيناء ولكن ذلك لن يغير تغييراً عميقاً علاقة القوة بمصر. فمصر من حيث هي جسد مركزي قد صارت جثة هامدة، ولا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار المواجهة التي تتزايد قسوتها بين المسلمين والأقباط، إن انقسامها إلى أقاليم جغرافية منفصلة يجب أن يكون هدفنا السياسى خلال التسعينيات، وخلال الألفية الثالثة.

انقسام مصر إلى إقليمين: جنوب وشمال، أو ديانتين مسلمين وأقباط، ولا يخفى على حضراتكم أن كل حركة تتصل بالفتنة الطائفية تقع في المنطقة العربية -عموماً ولا أقول في مصر فقط- عليك أن تبحث عن أصابع الصهيونية وراءها.

ثم تكمل الوثيقة بما يلي: فإذا ما تصدعت مصر على هذا النحو وحرمت من أى سلطة مركزية في العالم العربي فإن بلاداً أخرى مثل ليبيا والسودان، وما هو

أبعد منهما كالجزار وتونس والمغرب سوف تواجه نفس الانفصال، وإنشاء دولة قبطية في صعيد مصر، وإنشاء دويلات أخرى إقليمية ذات أهمية ضعيفة هو مفتاح التطور التاريخي الذي أرجاه حالياً اتفاقية السلام في «كامب ديفيد» لكن ينبغي أن نعلم أن هذا أمر محتوم لا بد منه على المدى الطويل.

٢- لبنان:

ثم ماذا؟ إذا انتقلنا إلى موقف الوثيقة من لبنان، ماذا تقول هذه الوثيقة؟ تقول: إن تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم تعطينا -مقدمًا- صورة واقعية عما سوف يحدث في مجموع العالم العربي، فتفجير سوريا والعراق إلى أقاليم محدودة على أساس مقياس عرقي أو ديني يجب أن يكون هدفاً أساسياً على المدى الطويل، وأن يكون هدفاً ذا أولوية بالنسبة لنا. والمرحلة الأولى التي لا بد أن نبدأ بها هي تدمير القوة العسكرية لدى هذه الدول.

٣- سوريا:

ثم ماذا بالنسبة لسوريا؟

تقول الوثيقة إن البنية العرقية لسوريا تعرضها لتفكك قد ينتهي بها إلى إنشاء دولة شيعية على طول الشاطئ، ودولة سنية في منطقة حلب، ودولة أخرى في دمشق، ثم وحدة درزية يمكن أن تطمح إلى إنشاء دولة لها ربما على أرض الجولان وهي تتكامل في كل حال مع شمال الأردن، إن دولة كهذه سوف تكون على المدى الطويل ضماناً لسلام إسرائيل، وضماناً للأمن في المنطقة، وهي هدف مقرر في موضع اهتمامنا. هذا بالنسبة لسوريا.

٤- العراق:

ماذا بالنسبة للعراق؟

تقول الوثيقة: أما العراق الغني بالبترول، وبالصراعات الداخلية العرقية والطائفية والدينية فهو على خط التسديد الإسرائيلي -كلمة التسديد أكثر من كلمة المواجهة، يعنى: هو أمام أعيننا لا يغيب عنا- فتفكيكه بالنسبة إلينا أعظم أهمية

من تفكيك سوريا، لماذا؟ لأنه يمثل على المدى القصير أعظم تهديد بالنسبة إلى إسرائيل، ولذلك إن حرباً سورية عراقية سوف تفيد في تذويبه من الداخل قبل أن يكون، بحيث يندفع في صراع واسع ضدنا.

إن كل شكل من أشكال المواجهة بين العرب بعضهم وبعض هو يفيدنا كثيراً، وهو يعجل بساعة التفجير، وبساعة الانتصار الأخير، ولقد تؤدي هذه الحروب الداخلية بين البلدان العربية بعضها وبعض، أو بينها وضد إيران إلى التعجيل بهذه الظاهرة المعبرة عن الاستقطاب وعن الانتصار الأخير لحركتنا الصهيونية والاستيلاء على أرض الميعاد.

لاحظوا معنى أن الوثيقة تناولت البلاد العربية بلداً بلداً، أريد -أيها الإخوة- أن تطلعوا على هذه الوثيقة وأن تجعلوها أمام أعينكم لأنها تفسر لنا الآن ما يجري في الواقع العربي بالنسبة لإسرائيل وما تفعله أمريكا أو ما تفعله إسرائيل بالسلام الأمريكي وبالجند الأمريكي على الأرض العربية. فقد سقطت العراق في سنة ٢٠٠٣ في قبضة أمريكا بخديعة العالم أن العراق يحتضن الإرهاب العالمي.

٥- الجزيرة العربية:

ماذا تقول الوثيقة بالنسبة للجزيرة العربية؟ تقول الوثيقة: أما شبه الجزيرة العربية فهي مهية بأكملها لتحلل من هذا النوع، بفعل الضغوط الداخلية، وتلك هي بخاصة حال المملكة العربية السعودية، فإن تعاظم الصراعات الداخلية، وسقوط النظام هما جزء من منطلق البنيات السياسية الراهنة، وقد تتيح لنا الحركة الداخلية في شبه الجزيرة العربية بين سكان الولايات أو الإمارات بعضهم ببعض قد يوجب لنا التدخل المباشر؛ لأنها قد يقضى بعضها على بعض، هذا بالنسبة للجزيرة العربية.

٦- الأردن:

أما الأردن: فهو هدف استراتيجي عاجل، وهو على المدى الطويل لن يكون بوسعنا أن يشكل تهديداً لنا، ولا بأس أن نرجئ موقفنا منه إلى نهاية الطريق، لأن في النهاية قد نجد قد تحلل عرقياً، فنهاية الملك حسين ونهاية الذرية الحسينية ونقل

السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية الموجودة في الأردن قضية تاريخية، إذا لم تتحقق الآن فإن التاريخ سوف يعجل بها في المستقبل، وينبغي أن تتوجه إلى ذلك سياستنا الإسرائيلية، تتوجه إلى محاولة نقل السلطة من الأسرة الحسينية إلى الأغلبية الفلسطينية الموجودة في الأردن. وهذا التغيير يعني: حل مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية، وبالتالي سوف يحل لنا مشكلة عرب ٤٨ القابعين في أرض إسرائيل.

إن تهجير هؤلاء العرب إلى الشرق في ظروف سلام أو على أثر حروب وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني فيه ضمان لنا، ويجب أن نعمل كل ما في وسعنا لتعجيل هذه العملية، يجب أن نرفض خطة الاستقلال الذاتي وأية خطة قد تستتبع تسوية سلمية في المنطقة، أو اشتراكاً في الأراضي مع فلسطين أو تضع عقبة في طريق انفصال الأمتين، وهي شروط لازمة لتعيش سلمى حقيقياً.

هذه -أيها الإخوة- بعض الفقرات المتعلقة بالبلاد العربية التي يمكن أن نسميها بلاد الطوق المحيطة بإسرائيل كما ترون تناولتها الوثيقة بلداً بلداً، وفصلت القول فيما ينبغي على إسرائيل أن تفعله مع هذه البلاد أو تلك، وقد بدأت فعلاً بالعراق، والموقف العراقي يمهد منذ أوائل التسعينيات، ولعل حرب إيران والعراق كان مقدمة طبيعية لإنهاك القوتين لصالح إسرائيل، ولصالح الأهداف الصهيونية في المنطقة.

ثم كان التدخل والاحتلال الأخير للعراق بداية لمرحلة استعمارية جديدة بدأت بها الألفية الثالثة في المنطقة، ربما من وجهة نظرهم، تحقيقاً للنبوءات التي يدعونها، وربما لأهداف اقتصادية وراء البترول الموجود في المنطقة، وربما لصالح الحركة الصهيونية العالمية. على أية حال نحن نقرأ في الواقع أمامنا الآن تطبيقاً عملياً لهذه الوثيقة التي وضعها «جازيت» رئيس جامعة «بنجوريون» والتي تعتبر بمثابة ورقة عمل للسياسة الإسرائيلية في المنطقة الآن، أو إن شئتم الدقة: للسياسة الأمريكية التي تنفذ لصالح الحركة الصهيونية في إسرائيل وفي العالم.

ثم تختتم الوثيقة بقولها: إن على العرب الإسرائيليين الذين هم أصلاً فلسطينيون أن يفهموا أنهم لن يكون لهم وطن إلا في الأردن، وأنهم لن يعرفوا

باجتهاد من أجل سلام اورشليم القدس، وندعو الكنيسة أن تتوسط من أجل إسرائيل ومن أجل سكانها ومن أجل كل اليهود في كل مكان، وندعو الكنيسة أن تعبر عن الحب والدعم لإسرائيل وللشعب اليهودي في الفكر والكلمة والعمل حسب التوجيهات الذي أعطاها الرب.

هذه النصوص اقتبسها الإعلان من سفر أشعيا ٥٨، ٦٢ هذا الإعلان تبنته السفارة الصليبية في القدس - كما قلنا سنة ١٩٨٨ - كتعبير عن الموقف التاريخي والموقف النهائي والكنسي من إسرائيل، ومن احتلالها للأرض، ومن طردهم للشعب الفلسطيني، ومن اغتصاب تاريخ فلسطين من المنطقة، ومن موقفهم من المسلمين بصفة عامة.

هذه نصوص وغيرها كثير تفسر لنا هذا التعاطف، وهذا التضافر والتعاون التاريخي بين الحركة الصهيونية واليهودية والصهيونية الصليبية قد أضفى على القضية الفلسطينية نوعاً من الغشاوة أو الضباب، وعدم وضوح الرؤية في نظر الساسة الغربيين وبعض المثقفين الغربيين، ولم يروا القضية على حقيقتها، وإنما رأوها من واقع الإعلام الصهيوني الذي تعاونت كل مؤسساته في كل دول أوروبا بلا استثناء على التعاطف مع القضية الصهيونية ضد القضية العربية والقضية الفلسطينية، واستطاعت الصهيونية العالمية بوسائل إعلامها المختلفة أن تهين العقليّة الغربية بقبول فكرة دولة إسرائيل على أرض الميعاد وهي أرض فلسطين التاريخية.

وتضافرت جهود مؤسسي هذه الحركة مع رجال المال والصحافة والإعلام وقادة الرأي السياسى كى تنجح هذه الفكرة، واستطاعت بمضى الزمن أن تحول حلم الحركة الصهيونية العالمية إلى واقع، واقع يقف ضد حركة التاريخ. وقف العرب والمسلمون ضده، ولكن العالم الغربى تعامل مع القضية للأسف الشديد بمنطق القوة وليس بقوة المنطق، فاستطاعت أجهزة الإعلام أن تثبت هذه الأكاذيب فى العقليّة والذهنية الغربية بصفة عامة، بعد أن تبنتها السياسة الأمريكية، وانطلاقاً من هذا التآزر الغربى الأوروبى الأمريكى مع الحركة الصهيونية اليهودية بواسطة الصهيونية الصليبية وضعوا العرب والمسلمين فى مأزق كثيرة، وأوقفوا عجلة النمو والتطور فى المنطقة العربية كلها بل فى العالم الإسلامى كله، وزرعوا دولة إسرائيل

فى المنطقة العربية أشبه بالزرع غير الطبيعى، نمو غير طبيعى، دولة يهودية دينية عنصرية صليبية مائة فى المائة تطرد شعباً بأكمله فتفصل بين شرق العالم الإسلامى وغربه وبين شماله وجنوبه، وتقف كحجر عثرة ضد النمو الاقتصادى والثقافى والاجتماعى لهذه المنطقة.

(٢)

ترتب على ذلك أن كل الاقتصاد المصرى توقف عن النمو وأصبح موجهاً لمواجهة إسرائيل فى الحروب التى بدأت من سنة ١٩٤٨ إلى الآن، وإسرائيل وراءها أمريكا وأوروبا، والعرب لا سند لهم إلا الله. تحكم اليهود فى الدعاية العالمية، وفى المقابل لم يكن للعرب ولا للمسلمين أى جهاز دعائى فى الغرب ولا فى أمريكا.

وترتب على هذا أن الباطل الذى تدعو إليه الحركة الصهيونية أصبح حقاً فى نظر أوروبا وأمريكا، وأن الحق التاريخى الذى يدعو إليه العرب وفلسطين والمسلمون أصبح باطلاً؛ لأنهم لا يملكون وسائل الإعلان ولا وسائل الدعاية العالمية التى تمتلكها الحركة الصهيونية.

ومن جانب آخر أصبح التحكم فى اتخاذ القرار فى بلدان العالم الإسلامى محكوماً بالفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن، فأى قرار يتخذه العرب وي طرحه على مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية تبطله أمريكا بحق الفيتو.

هذه المواقف المتصلبة من أمريكا ضد العرب وضد فلسطين أنهكت الاقتصاد العربى والاقتصاد الإسلامى فوقفت عجلة النمو تماماً، وبالتالي ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية فى العالم العربى نتيجة توقف عجلة الاقتصاد وعجلة النمو الاقتصادى، فى الوقت الذى تقف فيه أمريكا باقتصادها كله ودول أوروبا باقتصادها وراء الحركة الصهيونية ووراء إسرائيل.

ومن جانب آخر أخذت الحركة الصهيونية تخترق كثيراً من البلاد العربية والإسلامية بأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة عن طريق القنوات الفضائية، فاغتالت القيم الأخلاقية فى نفوس الشباب، وحطمت كل معنى نبيل فى عقول الشباب عن طريق الجاسوسية والصحافة والأندية والبث المباشر.

«أن الرب أمر يشوع بحرب وحرقت مدينة عاي، ورسم له خطة الحرب، وكيفية إعداده لكمين قوى يقتل فيه الرجال والنساء، وقد استجاب يشوع لهذه التعاليم ثم الاستيلاء على الأرض وتقسيمها مع طرد السكان أو قتلهم وأسرهم».

ورد في سفر العدد حيث جاء: «وكلم الرب موسى في عربات موءاب على أردن أريحا قسائلاً: كلم بنى إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخرجون جميع مرتفعاتهم وتملكون الأرض، وتسكنون فيها؛ لأننى قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم، وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم، ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها، فيكون أنى أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم».

لاحظ النص يا أخى الكريم: «وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها». فكان المطلوب بمقتضى الأمر الإلهى إبادة جميع السكان أو طردهم. إذن هى حرب عقائدية. هذا النص جاء فى سفر العدد إصحاح ٣٣ من ٥٠ إلى ٥٦.

«فإذا ما سلمت المدينة نفسها لكم فإن الحاكم مخير فى أمرها بين القتل والسلب والنهب والاسترقاق» يؤكد ذلك ما جاء فى الأسفار حيث ورد ما يلى: «الاستعباد حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها للصالح فإن أجابتك للصالح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، ثم قتل الرجال وحرقت المدن والحقول واسترقاق النساء والأطفال، وأخذ الأموال غنائم فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر وملوك مديان، قتلوهم فوق قتلاهم، واسبوا نساءهم وأطفالهم، وانهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، واحرقوا جميع مدنهاً بمساكنهم وجميع حقولهم بالنار، وخذوا كل الغنيمة وكل النهب من النساء والبهائم». هذا النص فى سفر العدد إصحاح ٣١ من ٨ إلى ١٢.

ثم التمثيل والوحشية حين القتل، حيث ورد فى سفر صموئيل: «وأخرج داود الشعب الذى فيها ووضعهم تحت المناشير، ونوارج من حديد وفؤوس من حديد، وأمرهم فى أنثون وهكذا صنع بجميع مدن عمون» أنثون - يعنى: فى أفران للحرق- ثم قتل الجميع الرجال والنساء والأطفال، ورد فى سفر العدد. وبذلك لا يرى اليهود أى حرج يحول بينهم وبين تحقيق أغراضهم ولا إهدار أى قيمة أخلاقية ولا إنسانية، لأنهم حسب هذه العقيدة ينفذون تعاليم الرب.

هذا -أيها الإخوة- هى العقيدة الأخلاقية للحرب التى تدين بها الحركة الصهيونية فى تعاملها مع أرض فلسطين ومع أهل فلسطين الآن؛ لذلك لا عجب أن ترى الجندى الإسرائيلى يقتل الطفل والمرأة ويحرق البيت، ويهدم البيت، ويخلع الزروع ويحرقها، ويوقدون النار فى منازل الفلسطينيين؛ لأنهم بذلك ينفذون تعاليم الرب.

والسؤال: هل يؤمن عقل أن هناك رب يأمر بهذه التعاليم ويجعلها عادة وعقيدة يدين بها عباده؟

أترك الإجابة لكم لكى نعلم أن القرآن الكريم حين يقص علينا أن التوراة حرفت وبدلت يأتى الواقع ليؤكد صدق ما قصه القرآن علينا.

(٢)

انتقل الآن إلى الجانب الأخلاقى فى تعاملات اليهود: وأول ما نلاحظه فى هذا الجانب أنها أخلاق فى تدين بالعنصرية، عنصرية العرق والدم والجنس لأنهم يؤمنون بمبادئ فى منتهى السوء، ويمكن إيجازها فيما يلى:

المبدأ الأول: أنهم يؤمنون بأفضليتهم على سائر البشر، وهذا المبدأ الذى يدينون به يستندون فيه إلى نصوص وردت فى أسفار التوراة، حيث ورد ما يلى:

جاء فى سفر التثنية فى الإصحاح السابع: «إياك قد اختار الرب إلهك لتكون شعباً أخصه من جميع الشعوب -وهو شعب إسرائيل- الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم؛ لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم، وحفظه القسم الذى أقسم لأبائكم،

أخرجكم الرب بيد شديد وفداكم من العبودية، لما اصطفاهم ليس لأكثرية العدد ولا لأقلية العدد بل من أجل محبة الرب إياكم.

ثم جاء فى سفر الخروج ما يلى: «فإن لى كل الأرض وأنتم تكونون لى مملكة كهنة وأمة مقدسة» هذه هى الكلمات التى تكلم بها الرب مع بنى إسرائيل «تكونون لى مملكة وكهنة وأمة مقدسة» ثم «وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعباً خاصاً به كما قال لك، وتحفظ جميع وصايا، وأن يجعلك مستعلياً على جميع القبائل التى عملها فى الثناء وأن تكون شعباً مقدساً للرب إلهك». هذا فى سفر التثنية إصحاح ٢٦، ١٩ «واتخذكم لى شعباً وأكون لكم إلهاً فتعلمون أنى أنا الرب إلهكم الذى يخرجكم من تحت أثقال المصريين».

ويمكن الرجوع -أيها الإخوة- إلى الأسفار المقدسة لتقرأوا فيها هذه النصوص التى لا حصر لها، والتى تدل وتنطق بالعنصرية القائلة التى تجعل الأفضلية صفة مميزة لهذا الشعب على سائر شعوب العالم.

ومن المهم أن أشير هنا إلى نقطة أن الله -سبحانه وتعالى- قد ذكر فى القرآن الكريم أنه فضل إسرائيل على جميع الشعوب حين كانوا يستحقون هذه الأفضلية، ولذلك نجد فى القرآن الكريم أن الله تعالى يذكرهم بهذه النعمة، ويقول لهم: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] لكن هل هذه الأفضلية خصوصية للعرق والدم والجنس أم أنها كانت جزاء لسلوك معين تضمن تنفيذ تعاليم الإله -سبحانه وتعالى- أمراً ونهياً؟ هذا هو السؤال.

ظن بنو إسرائيل خطأ أن هذه الأفضلية خصوصية ذاتية استحقوها وخصهم الله بها دون سائر شعوب الأرض وصارت خاصية لهم على طول التاريخ، وأخذوا من ذلك أنه يمكنهم أن يفعلوا ما يشاءوا مما يغضب الرب ومع ذلك يظلون أفضل الشعوب، لكن نجد القرآن الكريم يبين لنا أن هذه الأفضلية لها ثمن ولها أسبابها، وهو تنفيذ أوامر الله -سبحانه وتعالى-: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ نجد القرآن الكريم يبين لنا أن هذه الأفضلية لما زال سببها

زالت؛ لأنها ليست خصوصية لا لأمة، ولا لشعب، ولا لجنس، ولا لفرد، وإنما هى نتيجة لعمل فمن سارع بالعمل حاز هذه الأفضلية؛ ولذلك نجد فى القرآن الكريم: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، ونجد فى القرآن الكريم: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (لماذا لعنوا) ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ [المائدة: ٧٨] العصيان والظلم والاعتداء، ثم ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: ٧٩] فصار المنكر عرفاً والعرف منكراً أو المعروف منكراً، بدلوا وغيروا، فاستحقوا الطرد واللعن من رحمة الله -سبحانه وتعالى- فكان الأفضلية كانت ميزة لهم حين استحقوها بعملهم، فلما نكصوا واعتدوا وظلموا وشاع بينهم المنكر والفاحشة طردوا من رحمة الله، كما قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ ولذلك ليست هذه الأفضلية خاصة وإنما هى نتيجة لعمل كما قلت، من بادر بالعمل حاز الأفضلية يهودى أو غير يهودى.

(٢)

هذه النصوص انعكست على التلمود فوجدنا أن نصوص التلمود تصرح بما هو أخزى وأسوأ مما فى هذه النصوص السابقة، حيث نجد أن التلمود يحدد قرابة اليهودى لليهودى بأنها ميزة يجب أن يعامل من منطلقها معاملة أحسن من غير اليهودى. وترتب على هذا أننا وجدنا فى التلمود أن النطفة المخلوق منها اليهودى نطفة خاصة، أما النطفة التى خلقت منها بقية الشعوب هى نطفة حسان.

١- وعندهم أن الكلب أفضل من الأجنبى؛ لأنه مصرح لليهودى فى الأعياد أن يطعم الكلب، وليس مصرحاً له أن يطعم الأجنبى، هذه نصوص موجودة فى التلمود، وقريب اليهودى هو اليهودى، أما باقى الناس فهى حيوانات فى صورة إنسان، هم حمير وكلاب وخنازير، فإذا ضرب أمى إسرائيلياً، فكانه ضرب العزة الإلهية، إذا ضرب أمى إسرائيلياً فالأمى يستحق الموت، ولو لم يخلق اليهودى لانهدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس، هذه أساطير فى نصوص يتعبد بها اليهودى فى تعامله مع غير اليهودى، ومعاملة الربا قال الربى

مناحم: «أيها اليهود: إنكم من بنى البشر؛ لأن أرواحكم مصدرها روح الله، وأما باقى الأمم فليست كذلك لأن أرواحهم مصدرها الروح النجس». هذا أيها الإخوة موجود فى (الكنز المصنوع فى الحديث عن التلمود).

٢- ومن مبادئهم أيضاً: أن الغاية تبرر الوسيلة؛ ولذلك نجد على طول امتداد الحركة الصهيونية أنهم لا يحترمون العهد ولا الميثاق، وقد صرح القرآن الكريم بذلك، وأكد الواقع هذه القضية، ونجد فى نصوص العهد القديم ما يؤكد هذا فلا اعتبار لخلق ولا دين عندهم؛ لأن الغاية -كما قلت- تبرر الوسيلة، ولذلك ظلموا الأنبياء والمرسلين ونسبوا إليهم أسوأ الأفعال وأقبح الأخلاق ولا نجد فى وصفهم لله وللإسرائيليين ولللأنبياء ما ينبئ عن ذرة من العقل أو مسكة من الخلق، فيزعم اليهودى أن إبراهيم قد تاجر بزوجه من أجل كسب مادي، وقد تكرر ذلك مرتين وأنه طرد هاجر بولدها لينال رضا سارة، وهذا موجود فى سفر التكوين، يزعم اليهود أن ابنتى لوط قد سقنا أباهما خمرًا من أجل الحصول على ولد منه -يعنى: ولد الزنا- وهذا موجود فى سفر التكوين آية ١٩.

لا أريد أن أطيل فى ذكر هذه النصوص، ولكن سوف أجتزئ بعض النصوص التى تبين أن ما يفعله الصهيونى المعاصر يفعله من واقع نصوص هو يؤمن بها ويدين بها ويعتقد صحتها، فعندهم: «أن يعقوب قد خدع أباه مستغلاً عماه لينال منه حق البكرية، وذلك بارتدائه جلد ماعز حول ذراعيه، وتقليد أخيه عيسو فى صوته ليتحقق له ما يريد» وهذا موجود فى سفر التكوين، إصحاح ٢٧ آية: ١٣.

٣- يؤمن اليهودى أن الفاحشة مع غير اليهودية لا تعد فاحشة؛ لأنها غير مؤمنة، بل عنده أنها غير إنسانية، وهناك نصوص وردت على السنة علمائهم تؤيد ذلك «إن لليهودى الحق فى اغتصاب النساء الغير مؤمنات» أى: غير اليهوديات، وعندهم: أن الزنا بغنيم اليهوديات ذكوراً كانوا أو إناثاً لا عقاب عليه؛ لأن الأجانب من نسل الحيوانات.

٤- لا ضير على اليهودى أن يكذب أو يحلف كذباً إذا تعارض ذلك مع مصلحته من منطلق أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، لا ضير على اليهودى إذا قتل

غير اليهودى لأنه لا حرمة له، وقد حصر بعض الباحثين عدد من ذبحهم اليهود فى عيد الفصح فى بعض السنوات فوجدهم عدداً هائلاً جداً، وذكر البعض أن اليهود يتقربون إلى الله بقتل غير اليهودى، فجاء من نصوص التلمود: «اقتلوا الصالح من غير الإسرائيليين ومحرم على اليهودى أن ينجى أحداً من باقى الأمم من هلاك أو يخرج من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين، من العدل أن يقتل اليهودى بيده كل كافر، يعنى: غير اليهودى؛ لأن من يسفك دم الكافر يتقرب إلى الله».

هذه النصوص -أيها الإخوة- تؤكد لنا أن أخلاقيات التعامل بين اليهودى وغير اليهودى، من الغش والتعامل بالربا وارتكاب الفواحش، بل العمل على إشاعة الفاحشة بين الشعوب هم يقومون بها من منطلق فكر عقائدى وتنفيذاً لوصاياهم يؤمنون بها ويدعون أنها نزلت على أنبياء الله فى كتبهم المقدسة، وهذا كله دليل على التزييف والتبديل والتحريف وسبحان الله أن يقول شيئاً من ذلك، وحاشا لله أن ينزل وحيه على بعض أنبيائه شيئاً من ذلك، بل صدق الله حين يقول: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦] ﴿قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٩] ثم يقولون ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٨] هذه حقائق -أيها الشباب- ينبغى أن نعرفها.

وسائل المواجهة

انتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، وهو طرح السؤال الآتي: وما العمل إذن وما هي وسائل المواجهة لهذه التيارات وهذه المواقف الصهيونية من العالم الإسلامي ومن الإسلام؟

للإجابة على هذا السؤال: أرى أنه من الإنصاف أن نصارح أنفسنا بعيوبنا أولاً، وبعللنا وأمراضنا أولاً؛ لأن العالم الإسلامي يحتاج إلى من يكشفه بعلله ويشخص أمراضه، فلماذا ما صح وصف العلل وصدق تشخيص المرض، فهذا يختصر لنا الطريق للبحث عن العلاج الناجح^(١).

أولاً: وحدة الإرادة:

وأول العلل والأمراض التي نواجهها هي حالة التشرذم والتفوق والتحزب التي يعيشها العالم الإسلامي، هذه الحالة ينبغي أن نواجهها بصدق وأمانة وبشجاعة نواجهها بما أمرنا به ديننا من الوحدة والاعتصام بأمر الله، فكل شيء في ديننا يدعو إلى الوحدة، ليس القصد من الوحدة في مواجهة الآخر، وإنما القوة الذاتية: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾ [آل عمران: ١٠٣] ففي الوحدة القوة، وفي الوحدة بداية عوامل النصر، وفي الوحدة مؤازرة ومناصرة لأصحاب الحقوق، وهذا ما أمرنا به ديننا، كل شعائنا الدينية تدعونا إلى الوحدة، ففي صلاتنا نتجه إلى قبله واحدة، في صيامنا نصوم شهراً واحداً ونفطر في وقت واحد ونمتنع عن الطعام والشراب في وقت واحد، في زكاتنا نتعامل بمقياس واحد في كل شعائنا رمز من رموز الوحدة، فلماذا لا نتحد كما أمرنا ديننا وكما أشارت به شعائنا وطقوسنا الدينية؟ -أيها المسلمون- الاعتصام بأمر الله، وهذا هو بداية الطريق، الوحدة والعودة إلى الله ولا بد من وحدة الإرادة قبل إرادة الوحدة. ووحدة الإرادة يعني وحدة الهدف، وحدة المقاصد، وحدة الغايات. لأن توحيد الأهداف هو طريقه إلى إرادة الوحدة.

(١) راجع: كتاب خلل في مسيرة الأمة للمؤلف. ط دار قباء الحديثة.

إسلامية القضية:

النقطة الثانية: أنه لا بد من نقل القضية الفلسطينية من حيزها الفلسطيني وحيزها العربي إلى وضعها الطبيعي، فهي قضية إسلامية بالدرجة الأولى، ليست قضية إقليمية تخص شعباً بمفرده -الشعب الفلسطيني- وليست خاصة بالأمة العربية وحدها، وإنما هي قضية إسلامية؛ لأنها تخص أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مقر ومعبد ديني: «لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» لذلك فإن زيارة المسجد الأقصى شعيرة دينية يؤمن بها كل مسلم في شرق العالم وغربه.

أخلاقيات اليهود:

النقطة الثالثة: ينبغي أن نعود إلى كتاب ربنا لنستقي منه أخلاقيات اليهود التي يعاملوننا بها الآن، والتي أكدها الواقع، والتي أكدتها الموائيق التي سبق أن أشرنا إليها، فإن من صفات اليهود ومن خصائص اليهود، ومن أخلاقيات اليهود التطاول على الله، والتطاول على الأنبياء، وتحريف كلام الله ووحيه، وعدم الوفاء بالعهد واحتقار الأمم الأخرى والعدوان عليها، ثم إثارة الفتن والقلاقل والحروب والإفساد في الأرض: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤] ونحن كمسلمين نسالم من يسالنا، ونمد يد السلام لكل من مد يد السلام إلينا، والواقع الذي نعيشه الآن أن العرب في حالة سلام مع الحركة الصهيونية، لكن الوثيقة التي تلوتها عليكم تؤكد غير ذلك فأين إسرائيل من معاهدة السلام ومعاهداته.

هذه أمور ينبغي أن نضعها أمام أعيننا؛ لأن المواجهة تحتاج إلى سياسة النفس الطويل، وتحتاج إلى فقه الواقع الذي نعيشه ومشكلاته، ولا أريد أن أفصل الكلام أكثر من ذلك.

دور الشعوب:

النقطة الرابعة: على الشعوب العربية أن تعرف دورها بعيداً عن موقف الحكومة، والانظمة السياسية، وأن يتعلموا من الواقع أن للأنظمة الحاكمة دوراً رسمياً وللشعوب دورها وهو الأهم والأكثر فعالية في حركة التاريخ، فما المانع أن تفعل

الشعوب العربية في أمريكا وأوروبا كما فعلت إسرائيل . لماذا لا تؤسس أجهزة إعلامية (مرئية ومقروءة ومسموعة) تتحدث إلى أوروبا وأمريكا تبلغها وتنقل إليهم حقائق الموقف الصهيوني من العرب وتصحيح لهم الأخطاء التاريخية التي قامت بها الصهيونية لتتعرف الشعوب الأوروبية على هذه الحقائق الفظيعة ويكشفوا لهم التزييف والتزوير الذي فعلته الصهيونية إننا نملك المال والعقول ولكن أين الإرادة العربية، وأين العزيمة.

حسن توظيف الثروة العربية:

إن الله قد أنعم على المسلمين والعرب بعوامل القوة التي حرم غيرهم، ولكن للأسف الشديد لم يحسن العرب توظيف هذه العوامل ولم يستثمروها كما يفعل غيرهم فإن العرب يملكون الأرض الصالحة للزراعة، وما زالوا يأكلون مما يزرع غيرهم، ويملكون الأيدي العاملة ولكن يلبسون مما يصنع غيرهم، ويملكون العقول المفكرة، ولكن طردوا من أوطانهم نتيجة الاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي فأنفرت عقولهم خارج أوطانهم علما وصناعة تنعم بها غيرهم.

ويملك العرب ثروة بترولية و طاقة غازية لا نظير لها في بقعة أخرى في العالم. ولكن لم يحسنوا الاستفادة منها.

ومن الأمور التي تدعوا إلى الأسف أن كل هذه الأمور معروفة للخاصة والعامة، ولكن لما غابت أو غيبت الإرادة العربية عن الاستفادة من هذه النعم صار أمر الاستفادة أو تحول إلى غيرنا ليفيد هو بها وينعم بها وتتخذها سلاحا وشوكة في ظهورنا وأصبح العالم العربي يستجدي من الآخر كل شيء ابتداء رغبة الخبز حتى الإبرة والصاروخ.

وذلك كله بسبب غياب أو تغيب الإرادة العربية في النهوض بالامة وحسن توظيف ثرواتها.

ملاحق

وثيقة رقم (١)

نداء نابليون إلى يهود العالم

من نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين.

أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبه نسبه ووجوده القومي، وإن كانت قد سلبته أرض الأجداد فقط.

إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدون - وإن لم تكن مقدرة الأنبياء مثل اشعيا ويوثيل - قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع أن عبيد الله (كلمة إسرائيل في اللغة العبرية تعنى أسير الله أو عبد الله) سيعودون إلى صهيون وهم ينشدون، وسوف تعمهم السعادة حين يستعيدون مملكتهم دون خوف.

انهضوا بقوة أيها المشردون في التيه. إن أمامكم حرباً مهولة يخوضها شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه التي ورثها عن الأجداد غنيمة تقسم بينهم حسب أهوائهم... لا بد من نسيان ذلك العار الذي أوقعكم تحت نير العبودية، وذلك الحزى الذي شل إرادتكم لألفى سنة. إن الظروف لم تكن تسمح بإعلان مطالبكم أو التعبير عنها، بل إن هذه الظروف أرغمتكم بالقسر على التخلي عن حقكم، ولهذا فإن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل، وهي تفعل ذلك في هذا الوقت بالذات، وبالرغم من شواهد اليأس والعجز.

إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به، ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقرا لقيادته، وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة التي استهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها.

يا ورثة فلسطين الشرعيين ...

إن الأمة الفرنسية التي لا تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل غيرها، تدعوكم إلى إرثكم بضمائها وتأييدها ضد كل الدخلاء.

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال الذين كان تحالفهم الأخرى شرقاً لأسبرطة وروما، ومعاملة العبيد التى طالت ألفى سنة لم تغلخ فى قتل هذه الشجاعة.

سارعوا! إن هذه هى اللحظة المناسبة - التى قد لا تتكرر لآلاف السنين - للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التى سلبت منكم لآلاف السنين وهى وجودكم السياسى كأمة بين الأمم، وحقوقكم الطبيعى المطلق فى عبادة إلهكم يهواه، طبقاً لعقيدتكم، وافعلوا ذلك فى العلن وافعلوه إلى الأبد^(١).

بونابرت

(١) انظر فى هذه الوثيقة كتاب: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ص ٣١، ٣٢، تأليف: محمد حنين هيكى، ط دار الشروق، القاهرة.

وثيقة رقم (٢)

المؤتمر الدولى

للقبادات النصرانية الصهيونية

فيما بين السابع والعشرين من آب (أغسطس) ١٩٨٥م عقد فى مدينة «بال» بسويسرا - فى القاعة التى عقد فيها قبل ثمانية وثمانين عاماً المؤتمر الصهيونى الأول برئاسة «تيودور هرتزل» ١٨٩٧م الذى أرسى الأسس النظرية والعملية التى تكفل إنشاء الدولة اليهودية بعد خمسين عاماً على وجده التحديد - المؤتمر الدولى للقبادات النصرانية - أتباع الكنائس النصرانية المؤيدة لقيام الدولة اليهودية، التى تعتبر قيام هذه الدول تحقيقاً لنبوءات الكتاب المقدس، وتنطلق من خلفية تورانية لدعم الدولة ونصرة اليهود - ولقد قام الدكتور عبد المنعم المشاط بترجمة الإعلان الصادر عن هذا المؤتمر الذى تألف من مقدمة، ومبادئ، وقرارات: (١)

المقدمة:

نحن الوفود المجتمعين هنا، من دول مختلفة، ونمثل كنائس متنوعة فى هذه القاعة الصغيرة نفسها التى اجتمع فيها منذ ثمانية وثمانين عاماً مضت الدكتور «هرتزل» ومعه وفود المؤتمر الصهيونى الأول، ووضعوا اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرائيل! جئنا معاً للصلاة، ولإرضاء الرب، ولكى نعبر عن ديننا الكبير، وشغفنا العظيم بإسرائيل الشعب، والأرض والعقيدة، ولكى نعبر عن التضامن معها، وإننا ندرك اليوم وبعد المعاناة المريعة التى تعرض لها اليهود، أنهم لا يزولون يواجهون قوى حاكمة ومدمرة مثل تلك التى تعرضوا لها فى الماضى.

وإننا كنصارى ندرك أن الكنيسة أيضاً لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم، وإننا نتوحد اليوم فى أوربا، بعد مرور أربعين عاماً على الاضطهاد لليهود (الهولوكست) لكى نعبر عن تأييدنا لإسرائيل، ونتحدث عن الدولة التى تم إعداد ميلادها هنا فى «بال» ونقول: أبداً، لا رجعة للقوى التى يمكن أن تتسبب فى استرجاع أو تكرار (هولوكست) جديدة ضد الشعب اليهودى.

(١) انظر النص كاملاً فى: الخلفية التوراتية ص ٢١٣ - ٢٢٤.

المبادئ التى أعلنها المؤتمر:

أولاً: نخطب إخواننا النصارى: علينا أن نخلص أنفسنا من أى شكل من أشكال معاداة السامية - مستتراً كان أم معلناً ضد اليهود- وأن نؤيد الشعب اليهودى بالحب القلبي والإخلاص والعمل، فى ضوء الكتاب المقدس، وفى ضوء العهد الذى قطعه الرب مع شعبه وأرضه.

ثانياً: نهى الدولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التى تحققت فى فترة وجيزة تقل عن أربعة عقود (٤٠ سنة) ونحضكم أن تكونوا أقوياء فى الله، وعلى أن تستلهموا قدرته فى مواجهة ما تعترضكم من عقبات، ونناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليه، وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هى التى ساعدتكم على استعادة الأرض، وجمعتكم من مفككم طبقاً للنبوءات التى وردت فى النصوص المقدسة، وأخيراً ندعو كافة اليهود فى جميع أنحاء المعمورة للهجرة إلى إسرائيل، كما ندعو كل نصرانى أن يشجع ويدعم أصدقاءه اليهود فى خطواتهم الحرة كلها التى يستلهمونها من الله.

ثالثاً: نناشد الدول، صديقة إسرائيل، التى تتراوح سياساتها ما بين التأييد الحقيقى واعتبارات الملاءمة السياسية، أن تنقل سفاراتها إلى القدس، وذلك للتأكيد على الرابطة التاريخية بين الشعب اليهودى والمدينة التى وهبها الله له. وأن تعترف هذه الدول بـ «يهودا والسامرة» (الصفة الغربية) جزءاً من أرض إسرائيل.

رابعاً: نحذر الدول المعادية لإسرائيل - بما فيها الدول العربية، عدا مصر والاتحاد السوفيتى أن تتوقف عن عرقلة السلام فى الشرق الأوسط، وكذلك نحث الاتحاد السوفيتى أن يسمح دون تأخير لكل اليهود السوفيت بالهجرة إلى إسرائيل بدءاً بأولئك الذين تقدموا بطلبات هجرة وتأشيرات خروج، الذين يصل عددهم إلى أربعمائة ألف يهودى، وأن بمنح حرية دينية كاملة للمواطنين السوفيت كافة.

خامساً: نطلب من الدول التى لم تعترف بعد بإسرائيل أن تسارع للاعتراف بها دبلوماسياً، وتأييدها دولياً، وأن تمتنع عن أية مقاطعة لإسرائيل أو وضعها فى أية قوائم سوداء.

سادساً: وأهم من ذلك كله، وأشد إلحاحاً، فإننا نصلى من أجل مجيء ذلك اليوم الذى يعيش فيه شعب إسرائيل كله، وشعوب الشرق الأوسط والعالم كله بسلام وأمان كما وعدنا الله.

سابعاً: نصدر بصورة رسمية القرارات التالية التى يلتزم بها المؤتمر.
القرارات:

- ١- لا تنازلات للاتحاد السوفيتى طالما لا يستطيع اليهود السوفيت الهجرة إلى إسرائيل.
- ٢- يجب أن تمتد إسرائيل ويتم قبولها دولياً.
- ٣- يجب على الدول كافة الاعتراف بإسرائيل.
- ٤- يجب على الدول كلها أن تعترف بأن «يهودا والسامرة» تتبعان إسرائيل.
- ٥- يجب على الدول كلها أن تنقل سفاراتها إلى القدس.
- ٦- ينبغى على الدول الصديقة أن تتوقف عن تسليم أعداء إسرائيل.
- ٧- ينبغى على الحكومات كلها أن تمتنع عن إيواء الإرهابيين.
- ٨- نعلن شجبنا معاداة السامية فى صورها.
- ٩- إننا ونحن نتذكر جميع صور الوحشية التى تعرض لها اليهود فى الماضى، نقرر ألا رجعة لمثل هذه الأمور مطلقاً.
- ١٠- إننا نشجع توطين اللاجئين فى إسرائيل، ونؤكد ضرورة توفير العدالة للاجئين اليهود.
- ١١- نلتزم بدعم إسرائيل اقتصادياً، وننشئ صندوق استثمار دولياً لمساعدتها.
- ١٢- يجب على الدول كافة أن تتوقف عن الخضوع لمقاطعة إسرائيل.
- ١٣- نناشد المجلس النصرانى الدولى أن يبحث فى الرابطة المقدسة بين الأرض والشعب.
- ١٤- نصلى جميعاً من أجل مملكة الرب القادمة.

وما يجدر ذكره أن عدد أعضاء المؤتمر بلغ (٥٨٩) شخصاً، قدموا من سبع وعشرين دولة في العالم كله، بناء على دعوة خاصة من السفارة النصرانية الدولية ومقرها باريس، وبلغ عدد المراقبين (٦٠٠) شخص، وقد حضره ممثلون من نيجيريا، وساحل العاج، وزائير، والهند وسرى لانكا، والصين.

وقد اتفق هؤلاء الأعضاء في نهاية المؤتمر على أن يقوموا بحملة من أجل توظيف رؤوس أموال قدرها مائة مليون دولار أمريكي في «إسرائيل» وتم إنشاء «صندوق دولي للاستثمار من أجل إسرائيل» مقره «أمستردام» ويرأسه رجل أعمال هولندي يدعى «كارل فان أورد» وستعطي الأولوية في هذه الاستثمارات للتكنولوجيا المتقدمة.

وانفقوا كذلك على تنظيم مسرة تضم خمسة عشر ألف شخص، يحملون الأعلام الإسرائيلية في منتصف أيلول (سبتمبر) في مدينة «نورمبرغ» بألمانيا الغربية، وذلك بعد مرور خمسين عاماً على «قوانين نورمبرغ العنصرية المعادية للسامية» لتكون بمثابة دليل واضح على ندم الألمان على المحارق التي تمت في الحرب العالمية الثانية.

قالت مجلة «المنبر اليهودي» التي تصدر في «باريس» في عددها الصادر بتاريخ ١٢/٩/١٩٨٥ في التحقيق الذي كتبه حول المؤتمر المذكور: (... وفي نهاية أعمال المؤتمر تم الاتفاق على برنامج عمل تحت عنوان: دعوة بال العقيدية؛ لتحديد مهمات الصهاينة النصارى بعد ثانية وثمانين عاماً على إعلان برنامج بال ١٨٩٧م... وقد حدد القس «كلود دو فرنو» الأسس اللاهوتية للالتزام النصراني مع إسرائيل بـ: (وعود الرجوع إلى أرض الميعاد لأولاد إسرائيل وهي في النصوص التوراتية...) وقالت أيضاً: (والنصارى الصهاينة الذين يقدر «فرنسو» دليلاً» مثل السفارة النصرانية في فرنسا عددهم بأربعين مليوناً في العالم يستطيعون القيام بدور حاسم على عدة أصعدة، وذلك من أجل اعتراف أسبانيا والفاتيكان بدولة إسرائيل^(١).

(١) انظر في هذه الوثيقة كتاب: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي، ص ٢١٣ - ٢٢٢، تأليف إسماعيل الكيلاني، ط المكتب الإسلامي، دمشق.

راجع عن الصهيونية

- الثقافة الإسلامية، تأليف أ.د. عبد الحميد مذكور وآخرين، جامعة قطر/مراجعة أ.د. محمد السيد الجليلند، وآخر انظر البحث القيم عن الصهيونية د. مذكور.

- تيارات فكرية معاصرة أ.د. محمد السيد الجليلند.

- سقوط الأفتنة المشروع الصهيوني للسيطرة على العالم د. محمد والي طبعة مصر.

- عقائد وتيارات فكرية معاصرة أ.د. محمد السيد الجليلند وآخرون انظر البحث القيم للدكتور: بكر زكي الخاص باليهودية.

- فلسطين أرض الرسالات السماوية/ جارودي ترجمة: أ.د. عبد الصبور شاهين.

- الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي لإسماعيل الكيلاني، ط الكتب الإسلامي بدمش.

- الأساطير المؤسسة لإسرائيل رجاء جارودي.

- بروتوكولات حكماء صهيون. ترجمة محمد خليفة التونسي.

- جذور البلاء. عبد الله التل.

- الغارة على العالم الإسلامي. تأليف أ.د. شاسليه. ترجمة محب الدين الخطيب، مساعد البياني.

- التنصير. خطة لغزو العالم الإسلامي. مجموعة بحوث لمؤتمر التنصير سنة ١٩٧٨ بولاية كلورادو بأمريكا. الترجمة العربية (٤٠) بحث. ط بدون بيانات.

- التوراة تاريخها وغاياتها. ترجمة سهيل ديب. ط دار النفائس.

- التوراة بين الوثنية والتوحيد. تأليف سهيل ديب. ط دار النفائس.

الفصل السادس

الماسونية

الماسونية معنًى، وتاريخاً:

ننتقل الآن بالحديث إلى الجناح الآخر من النشاط اليهودى العالمى فى العالم، هذا الجناح هو ما يسمى بالماسونية العالمية؛ لأن الماسونية والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة، هى اليهودية، هى النشاط اليهودى العالمى، هى موقف اليهود من العالم ككل، من الآخر، من حركات التمرد العالمية التى دبرتها الصهيونية والماسونية العالمية ضد الحكومات المناوئة والمعارضة للفكر اليهودى، والفكر الصهيونى، والماسونية العالمية؛ ولذلك سوف نجد أن حديثنا عن الماسونية يشبه إلى حد كبير ما سبق أن قلناه عن الحركة الصهيونية العالمية.

فإذا كانت الصهيونية حريصة على أن يكون نشاطها محاطاً بنوع من السرية والكتمان أحياناً، والإعلان والإفصاح أحياناً أخرى، فإننا نجد الماسونية العالمية كل نشاطها محوط بالسرية والكتمان الشديد؛ لدرجة أن جميع المؤرخين بلا استثناء قد ساورهم الشك فى تاريخ هذا النشاط الماسونى، فلم نجد مؤرخاً يتفق مع مؤرخ آخر حول تحديد النشأة التاريخية للنشاط الماسونى العالمى، ولا من يعتبر أول من مارس هذا النشاط أو نظمه أو أعد له، وإنما هى كلها آراء تقريبية؛ لأن من شرط النشاط الماسونى نفسه هو الكتمان والسرية، وعدم الإعلان، حتى إننا نجد الماسونيين الملتحقين بالمحافل الماسونية أنفسهم لا يطلعون على أسرار الماسونية إلا بعد أن يجتازوا مراحل عدة، وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة حتى يسمح لهم بالإفصاح عن بعض الأسرار التى تتعامل بها الماسونية؛ ومن هنا نجد أن الكتمان والسرية والتخوف يمثل الغلاف الجوى لهذا النشاط الماسونى، وإذا أردنا أن نبدأ الطريق من أوله فلا بد من طرح سؤال: ما هى الماسونية؟ ما معنى كلمة ماسونية من حيث الدلالة اللغوية أولاً؟

(١)

نجد أن هذا المصطلح الماسونى ظهر فى تاريخ الحركة الماسونية فى القرن الثامن عشر، وبعضهم يحدد ظهوره فى سنة ١٧١٧ بالتحديد كما سوف نأتى على ذلك

فيما بعد، أما نشاط الماسونية قبل ذلك فكان يمارس تحت مصطلح آخر، اختارته اللجنة المؤسسة لهذا النشاط في أول مجلس لها، أو في أول عهدا بممارسة هذا النشاط، اختارت أن يكون نشاطها تحت مسمى «القوة الخفية» أما مصطلح الماسونية فهي كلمة فرنسية مركبة من مقطعين: المقطع الأول هو: ماسون، بمعنى عامل البناء، ومنه أخذت الماسونية، أى: البناءون وأضيفت إليها كلمة الأحرار، وهى - كما قلنا - اسم حديث أطلق نيابة أو بديلاً عن الاسم القديم الذى هو القوة الخفية، فمن حيث الدلالة اللغوية إذن نجد أن هذا اللفظ أصله فرنسى مركب من مقطعين، هو فرنك أو فرننت، التى تعنى فى اللغة الفرنسية الحاذق أو الصادق أو الحر، وماسون التى تعنى: البانى، وتصبح الدلالة اللغوية للكلمة بمقطعيها «الماسون» هو البانى الحر أو البانى الصادق، والجماعة الماسونية هم البناءون الصادقون أو البناءون الأحرار.

وقد يرد على الذهن - ولا بد أن يرد على الذهن - ما معنى كلمة «البناءون الأحرار»؟ هذا المعنى يصل بنا مباشرة إلى الهدف أو العمق التاريخى لهذا المصطلح؛ لأن كلمة البناءون والأحرار تطلق على الجماعة الذين عهد إليهم بناء أو إعادة بناء الهيكل السليمانى، أو هيكل اليهود، أو الهيكل الذى يقام فى أرض فلسطين مكان هيكل سليمان - عليه السلام - فكان العلاقة التاريخية بين كلمة «ماسونية» وكلمة «الهيكل» علاقة تاريخية قوية جداً، فاسم «البناءون الأحرار» أو «الماسونية» أو «البانى الصادق» أو «البانى الحر» هى ممتدة تاريخياً لتنتقل من فكرة إعادة بناء الهيكل أو بناء هيكل سليمان - عليه السلام - هذا من الناحية اللغوية أو من ناحية اشتقاق الكلمة.

أما إذا أردنا الحديث عن الجذور التاريخية لهذه الحركة فنجد أن جميع المؤرخين - كما قلنا - وقعوا فى حيرة شديدة جداً، من حيث الحديث عن أول ظهور هذه الحركة التى كانت تسمى فيما مضى بالقوة الخفية، من هو الذى أسسها؟ ما هى الجمعية الأولى التى تولت تنظيم (البناءون الأحرار) أو الماسونية أو القوة الخفية؟ حول البحث عن هذه القضية نجد كثيراً من الآراء لا تتعارض لكن ربما تتكامل، ولا نجد بعضها ينتهى البعض الآخر، وإنما نجد أن كل باحث قد وضع يده على ما

تحت يده من مراجع ومصادر تاريخية فمال إليها وأيدها، وكل هذه المصادر أو هذه المراجع تختلف حول النشأة والفترة التاريخية لهذه النشأة، وحول من هو المؤسس؟ وما هى الجمعية التى أسست هذا التنظيم؟ لكنها مع هذا الاختلاف الكبير تتفق فيما بينها على أنها نشاط يهودى، بدأ على أيد يهودية، وجمعيات يهودية، ومنظمات يهودية، بقصد إعادة بناء الهيكل أو بناء هيكل سليمان - عليه السلام - لذلك ليس من اليسير أن يعثر أى باحث على منطلقات تاريخية محددة تتصل بتأسيس هذه المنظمة، أو من هو أول من أسسها، أو التاريخ المحدد لهذه القضية؛ ولذلك سوف نتغاضى عن الآراء المشتتة والكثيرة التى دارت حول تأسيس ونشأة الحركة الماسونية، وسوف نكتفى بمصدر واحد ربما نميل إلى الوثوق به عن غيره من الموثيق أو المصادر الأخرى؛ لما يتميز به عن بعض الكتابات التاريخية التى تؤكد إلى حد كبير صحة ما جاء فيه، هذا المرجع هو ذلك الكتاب الذى ترجمه عن الفرنسية أحد المشتغلين بالبحث عن تاريخ الماسونية، وهو يسمى: عوض الخورى، هذا الرجل وضع كتاباً أسماه (تبديد الظلام) أو ترجم أحياناً باسم (أصل الماسونية) وإن كان مترجم عن لغة فرنسية تحمل هذا العنوان (القوة الخفية) فكان عوض الخورى ترجم الكتاب عن العنوان القديم أو عن المصطلح القديم الذى كانت تعمل تحته التنظيمات الماسونية وهو «القوة الخفية»، ترجمه من اللغة الفرنسية تحت عنوان: تبديد الظلام أو أصل الماسونية.

يقدم المترجم فى هذا الكتاب تاريخاً لنشأة الحركة الماسونية يختلف عن كثير من الآراء الأخرى، ويختلف عن الافتراضات التى تنقصها الموضوعية أحياناً، ونحتاج إلى دليل تاريخى يؤكد صحة ما جاء فيها أحياناً أخرى.

يعرض المترجم فى هذا الكتاب ما يدل دلالة موثقة على نسبة العمل الماسونى ومنظماته إلى اليهودية العالمية، ودورها فى مسخ وتشويه التاريخ الإنسانى كله، ومحاربة الأديان عموماً، ابتداء من محاربتها لليسوعية أو المسيحية بعد ميلاد المسيح بنصف قرن تقريباً؛ ولذلك سوف نجد أن فى هذه الوثيقة من أسباب تأسيس هذا التنظيم أو التفكير فى تنظيم يسمى القوة الخفية، أن من بين أسبابها هو القضاء على ما أسموه باليسوعيين، أو القضاء على المسيحية، أو على السيد

المسيح وأتباع المسيح، وتطورت هذه الفكرة من محاربتها للمسيحية إلى محاربة الأديان عموماً.

ملخص ما جاء في هذا الكتاب أن المترجم يقول: إن هذا الكتاب لا يرجع الفضل فيه إلى الجهد الجبار الذي بذلته، وإن كان هذا الجهد كبيراً ومضنياً، وإنما يرجع الفضل فيه إلى رئيس جمهورية البرازيل وهو الدكتور برودنتي، الذي كان مفوضاً إلى أسرار خاصة بالفكر الماسوني، وكتب عنهم كثيراً، فهو الذي عرفني هذا التاريخ، وعرفني بهذا المخطوط الذي هو القوة الخفية، كان هذا المخطوط باللغة العبرية، وفي حوزة رجل يسمى لوران بن جورج، هذا اللوران بن جورج أحد أحفاد تسعة من الآباء الذين تسلسل نسبهم من الأب الأول الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمنظمات الماسونية، حتى ينتهي إلى «لوران» هذا باعتباره الابن التاسع للمؤسس الأول للحركة الماسونية. يقول: إن هذا الكتاب -الذي هو القوة الخفية- كان باللغة العبرية، وانتقل من الأب الأول إلى ابنه إلى حفيده إلى حفيده إلى حفيده حتى وصل إلى «لوران» هذا، وكان باللغة العبرية كما قلت.

ويحكي لنا عموض الخوري ناقلاً عن لوران هذا البداية التاريخية للنشاط الماسوني العالمي، يقول على لسان لوران بن جورج هذا: أنا لوران بن جورج بن صموئيل بن جونا بن صموئيل لوران، الروسى الأصل، آخر حفيد أحفاد أحد أصحاب هذا التاريخ -هذا يطلعنا على أن الأصل العرقى لهذا التاريخ روسي- يقول لوران: ورثت عن أبي وأجدادي نسخة خطية، تأليف أجدادنا في اللغة العبرانية، ومترجمة من أحدهم إلى اللغة الروسية، ثم ترجمها آخر منهم إلى الإنجليزية، ثم إن جمدنا «جونا» أدخل عليها بعض حقائق وأضاف ما وجبت إضافته بحيث أصبح هذا التاريخ مؤلفاً منه ومن أجداده، وكان يعرفه بعد أن رتبته بنوع ما، وقسمه إلى قسمين، وأراد أن يطبعه وينشره، ولكن حالت دون تحقيق رغبته موانع، منها صحية، ومنها مالية، ومنها سياسية، ثم مات متحسراً؛ لعدم استطاعته تحقيق تلك الأمانى؛ لأنه هو وزوجته «جانيت» هما اللذان ابتكرا فكرة نشر هذا التاريخ ليعرفه العالم، لكنهما ما تمكنا من إبرازها إلى العمل فأوصيا بطبعه ونشره، أوصيا ابنيهما -الذي هو جدى صموئيل، - الذي يتكلم هنا «لوران»

الذى ورثه عنهما، وهذا جدى صموئيل هو ابن جونا بن صموئيل لوران، وها هو يخاطب ابنه والدى جورج - ثم يحكى لنا على لسانه خطاب لوران هذا الجد إلى جورج أبو لوران الحفيد الذى هو رقم ٩، ويحكى قصة هذا التنظيم، وأصله، وعدد الأشخاص الذين اشتركوا فيه، إلى أن يقول: أن جانيت -التي هى زوجة جده الأخير- تقول: اعلم يا بنى أن هذا التاريخ سيكون له أيضاً شأن عظيم عند المرأة؛ جانيت هذه تحكى وصيتها للمرأة التى تريد أن تنصوى، أو أن تعرف شيئاً عن هذا التنظيم، تقول: أيتها المرأة، بما أن لك أعظم التأثير وأعلى النفوذ فى الكون كما يشهد التاريخ بذلك، منذ أبينا آدم الذى كان سقوطه بالمخالفة بواسطة المرأة، وكما تشهد أقوال العلماء والفلاسفة والرجال العظماء، فمن قولهم: إن المرأة تهز السرير بيمينها وتهز العالم بيسارها، ومن قولهم: ما تريده المرأة يريد الله إن كان خيراً، ويريد الشيطان إن كان شراً، ومن قولهم: إن العالم قد هلك على يد المرأة، والله يحب أن يكون الخلاص للعالم على يد المرأة. ثم تسترسل إلى أن تقول: كما كنت أنا المؤثرة العظيمة على صاحبة بعلى «جونا» بعد أن تنصر وتزوجنى، وكنت مبتكرة للفكرة الأولى لطبعة هذه الوثيقة ونشرها؛ فعليكن أنتن أن تنفذن بالقول والفعل، وتستعملن كل ما لديكن من الوسائل فى سبيل إقناع الرجال.

أن الماسونية يهودية بحتة، هى التى زعزعت أركان الكون.

وهى التى ددكت عروش الملوك والسلطين.

وهى التى حطمت التيجان.

وهى التى أذلت وحقرت الأديان.

وهى التى بدهائها اليهودى أسالت أنهر دم الأبرياء، واعلمن أن كل عمل مخل بالأديان إنما مصدره منها؛ لأنها بمبالغتها فى تفسير الكلمات الثلاث: حرية، مساواة، إخاء - قد أفلتت الأئمة إلى البشر، وهى التى بثت روح التمرد فى رؤوس النساء غير الفاضلات.

ثم تقول: إننا نرى فى وسائر البلاد التى انتشرت فيها الماسونية، نرى مشاهد وأعمال قد لاشت الدين وأهنته، وتعرضت للشرف وقضت عليه، وقضت على

الأدب والدوق، تلك هى بلية عظيمة تهدد المجتمع الإنسانى . . إلى آخر ما تقول هذه الزوجة - التى هى جنانيت - باعتبارها أسهمت إلى حد كبير فى طبع هذه الوثيقة، وعلينا أن نعلم أن النسخة الأولى كانت عبرية، ثم ترجمت إلى الروسية والإنجليزية والفرنسية، والذى ترجمها عوض الخورى كانت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. إذن هذا هو الأصل التاريخى الذى صرحت به أهم وثيقة بين أيدينا أو تحت أيدينا عن هذا التنظيم الماسونى العالمى.

(٢)

أما تاريخ نشأته متى وكيف بدأ؟ فإن معظم المراجع تختلف أيضًا فى تحديد التاريخ المعين، لكن كثيرًا من هذه المراجع يعود بها إلى تاريخ اليهود، وعلاقتهم بالسيد المسيح، وبالديانة المسيحية كان يسمونها باليسوعية، أو منذ نزل المسيح على الأرض داعيًا إلى المحبة وإلى السلام، ورأوا أنه جاء ليقضى على عرشهم، ويقضى على دولتهم، ورأوا فى مجىء المسيح إلى الأرض نهاية الملك اليهودى، ومن هنا فكروا فى تأسيس جمعية للقضاء على هذا الدين الجديد؛ ولذلك نجد أن بعض الماسونيين القدماء وهو «حيرام أبيود» هذا الاسم يتردد كثيرًا فى المصادر الماسونية؛ باعتباره علم أعلام الماسونية القدماء، وكان يعمل مستشارًا للملك «هيرودس أكرابا» يكشف عن البداية العملية والممارسة الفعلية لعمل الماسونية المنظم حين تم تأسيس الجمعية الماسونية، كان أول تأسيس فى اورشليم القدس فى يوم ٢٤ حظيران، فى سنة ٤٣ بعد ميلاد المسيح - عليه السلام - هذا التاريخ اتفقت حوله كثير من المصادر التى بين أيدينا، أن أول تنظيم للماسونية يرجع إلى هذا التاريخ، وسببه الأساسى هو مواجهة الديانة المسيحية الجديدة، التى ظن الماسون أنها جاءت لتقضى على اليهودية؛ فكان لا بد من عمل تنظيم يسمى القوة الخفية؛ للقضاء على هذه الديانة.

يقول «حيرام» هذا: لما رأيت أن رجال الدجال - والدجال هنا يعنى به: السيد المسيح - عليه السلام - أن رجال الدجال يسوع وأتباعهم يكثررون ويجتهدون بتضليل الشعب اليهودى بتعاليم كثيرة، مثلت أمام موالى جلالة الملك «هيرودس أكرابا» واقترحت عليه تأسيس جمعية سرية هدفها محاربة أولئك الضالين المضلين، على

أننا نبذل كل جهد ما عز وهان للقضاء عليه، ولأجل إحباط مساعيهم الفاسدة، وإبادتهم إذا أمكننا ذلك، فنلت فى عين الملك، وقال لى: تكلم يا «حيرام» فقلت: مولاي الملك، لقد تأكد لجلالتكم وللأمل أن ذلك الدجال يسوع استمال بأعماله وتعاليمه قلوب كثيرين من الشعب اليهودى - أى شعبكم - وما يظهر من أن أتباعه ينمون ويزدادون يوميًا بعد يوم، فمنذ نشأته حتى موته ومنذ موته، حتى الآن: يعنى سنة ٤٣ ميلادية، لم نستطع سبيلًا إلى مقاومة أولئك الذين ينبغى أن نسميهم أعداءنا، وملاشاة كل ما يثبته فى قلوب الناس من التعاليم التى نعتبرها نحن إلا فاسدة ومضلة، ومخالفة لديننا، وبدأ يتلو على الملك «هيرودس» كلامًا كثيرًا؛ ليشجعه على تأسيس هذه الجمعية الخفية لمقاومة الدين الجديد؛ ولذلك نجد فيما بعد فى تأسيس الجمعية الماسونية هذه أن الملك «هيرودس» أوكل إلى «حيرام» تأسيس الجمعية الأولى، وافتتحها الملك «هيرودس» بخطاب طويل، صرح فيه بأن مستشاره «حيرام» هذا أشار إليه بهذا التأسيس للجمعية أو الماسونية أو القوة الخفية؛ ليواجه المسيحية الجديدة التى أرادت أن تقضى على عز اليهود وملك اليهود، وأخذ يخاطب إخوانه بكثير من الأساليب التى تستحثهم للانضمام لهذه الجمعية إلى أن أنهى الاجتماع بتأسيس هذه الجمعية التى تسمى: جمعية القوة الخفية، وهى أول جمعية تأسست فى هذا التاريخ، وإليها ترجع جميع التنظيمات الماسونية وتنبثق عنها على امتداد التاريخ على إلى الآن.

فى آخر لقاء هذه الجمعية يقول حيرام: هل يحسن فى رأى سيدى وموالى - الذى هو الملك هيرودس - أن يكون اسم الجمعية: الاتحاد اليهودى الأخوى؟ فأجابه الملك: كلا يا حرام، لقد هيات لها اسمها أمس، وهو «القوة الخفية» أفلا تستحسنونه؟ فأجابوه جميعًا مستحسنين، وسجل الاسم، وبدأ هذا الاسم يشق طريقه فى التاريخ الإنسانى إلى سنة ١٧١٧؛ حيث تحول الاسم من القوة الخفية إلى الماسونية العالمية.

القسم الماسونى:

وبعد انتهاء هذه الجمعية الأولى اتفق الجميع على قسم يكون بمثابة دستور للتنظيم اليهودى، ولكل من يرغب فى الانضمام إلى التنظيم اليهودى، وصيغة هذا

إنسانية تدعو إلى نشاط اجتماعى وخدمات اجتماعية، ومن أهم مظاهرها الإنسانية أنها تدعو إلى عدم الاعتداء على الغير بأى صورة من الصور العدوانية، وتستر بالنشاط الاجتماعى والخدمى، وتظل هكذا متسترة بهذا النشاط الاجتماعى إلى وقت طويل جداً، ثم يبدأ المنظمون يضعون تحت الملاحظة أفراد هذا المستوى من التنظيم، من يصلح منهم لأن يرتقى إلى المستوى الآخر ومن لا يصلح.

وسميت هذه الجماعة بالرمزية؛ لأنها تضم فى مراسمها رموزاً كثيرة كلها تشير إلى أحداث تاريخية ورد ذكرها فى التوراة، والنظام المحفى لهذه الجماعة الرمزية نظام إقليمى؛ فالمحفل الأعظم بفرنسا مثلاً كان يتبعه محفل الشرق الأعظم فى مصر، وهذا المحفل كان يتبعه عدة محافل فى المحافظات المصرية، والمحفل الأعظم فى تركيا مثلاً كان يتبعه بمصر المحفل الثالث الماسونى، والمحفل الأعظم فى إنجلترا كان يتبعه المحفل الأكبر الوطنى المصرى الذى كان يشرف على عدة محافل ماسونية فى المحافظات، وهذه المحافل فى تركيا وفرنسا وإنجلترا لا تتصل ببعضها البعض، وقد لا يعرف بعضها بعضاً، حتى إن أعضاء المحافل الإقليمية فى البلد الواحد - كما فى مصر مثلاً أو فى تركيا مثلاً - لا يعرف بعضهم بعضاً، وفى هذا المستوى من التنظيم الذى هو الماسونية الرمزية يبدأ العضو مبتدئاً، ثم يتحول بعدها إلى ما يسمى بشغال، ثم يرتقى إلى درجة أستاذ، ثم أستاذ محترم، ثم يبدأ توشيعه بالصلب الوردى، ثم بعدها يصعد إلى درجة الأستاذ المحترم الأعظم، وتتكون المراتب الماسونية فى هذا المستوى الرمزى الذى هو المستوى الأول من ٢٣ درجة، تدرج صعوداً صعوداً حتى مرتبة الأستاذ الأعظم التى هى رقم ٣٣، ومن يحصل على هذه الدرجة أو على هذه المرتبة يصبح عضواً فى العقد الملوكة.

هذا هو المستوى الأول من مستويات التنظيم الماسونى، الذى هو الطبقة الرمزية أو الماسونية الرمزية التى تنتهى بدرجة ٣٣.

الطبقة الثانية:

تسمى: الماسونية الملوكية أو العقد الملكى، وتعرف هذه الطبقة بالماسونية الملوكية أو العقد الملوكة، ويطلق على محافلها محافل العقد الملوكة؛ لأن

القسم ما يلى: أنا فلان بن فلان، أقسم بالله، وبالتوراة، وبشرفى بأننى حيث قد صرت عضواً من التسعة الأعضاء المؤسسين لجمعية القوة الخفية - أتعهد ألا أخون إخوانى أعضاءها بشئ، يضر بشخصيته، ولا بكل ما يعود لمقررات الجمعية، أتعهد أن أتبع مبادئها وأتم كل ما تقرره باتفاقنا نحن التسعة المؤسسين بكل دقة وطاعة وضبط، وبكل غيرة وأمانة، وأتعهد أن أجتهد بتوفير عدد أعضائها، أتعهد بمناهضة كل من يتبع تعاليم الدجال يسوع، ومحاربة رجاله حتى الموت، أتعهد ألا أبوح بأى سر من الأسرار المحفوظة بيننا نحن التسعة لأى كان، من الخارجين أو من أعضائها.

لاحظ معى: لا يسوع بالسر لا لمن هو خارج الجمعية ولا لأحد من أعضاء الجمعية، كأنهم أيضاً فيما بينهم يسرون أسرارهم عن بعضهم البعض - وإذا خنت يمينى هذه، وثبتت خيانتى بأننى بحت بأى سر، أو بأية مادة من مواد قانونها الداخلى المحفوظ لنا ولخلفائنا؛ فيحق لهذه العهدة ولهذا الـ ١٠٠ الثمانية رفقاء أن تمتننى بأى طريقة كانت - هذا هو الجزء، جزء من يسوع بالسر: أن يمينتوا من يسوع بالسر بأى طريقة كانت - هذا القسم تلاه التسعة المنظمين أو المؤيدين أو أعضاء اللجنة التأسيسية للقوة الخفية، فى هذا التاريخ المتقدم من تاريخ الماسونية؛ وبذلك يكون قد تأسس أول محفل ماسونى فى اورشليم من هؤلاء التسعة، وبدأوا من هذا التاريخ يمارسون نشاطهم الماسونى فى العالم.

طبقات الماسونية:

نتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تنظيم الماسونى وطبقاته؛ لأن الماسونية حين وضع تأسيسها بهذا الشكل وضعوا تنظيمًا طويلاً جداً ومتعدد الخطوات، لا أريد أن أدخل فى تفصيلاته، وإنما فقط سوف نأخذ بكثير من الإيجاز الحديث عن الأركان الأساسية فى هذا التنظيم، ومن أهم هذه الأركان هو طبقات الماسونية.

الطبقة الأولى:

تنقسم الماسونية التاريخية إلى طبقات ثلاث: الطبقة الأولى تسمى: الماسونية العامة، أو الماسونية الرمزية، وهذا المستوى من التنظيم أو هذه الطبقات متاحة لجميع الأجناس، ولجميع الأديان والملل، وهى تبدو فى مظهرها على أنها جماعة

أعضاءها يكونون من جملتهم العقد الملكي الذي يرمز إلى أبطال للسبي اليهودي في بابل، أرجو أن تنبهوا إلى هذا: العقد الملوكي أعضاءه مكونون من أفراد يكون من جملتهم ما يسمى بالعقد الملوكي، الذي يرمز إلى أبطال السبي اليهودي في بابل، ونحن نعرف السبي اليهودي في بابل كان في سنة ٥٩٧ قبل الميلاد، حين أغار «بختنصر» ملك القلدانيين فاستولى على اورشليم القدس ودمرها، وأحرقها، وهدم الهيكل، وأخذ ملكهم وأخذ خمسين ألف أسير إلى بابل، وسميت هذه الفترة في التاريخ اليهودي بتاريخ السبي البابلي، يبقى المستوى الثاني من مستويات التنظيم، وسميت بالعقد الملوكي؛ وهؤلاء الأبطال في نظرهم هم: نحميا، وعذرا، ويوشع، وهناك أسماء كثيرة غيرهم هؤلاء يرمز بهم إلى الأبطال الذين شكلوا سببا لليهود في بابل؛ وعلى هذا نجد أن هذه الطبقة تأخذ شيئا من التقديس؛ لأنها ترمز إلى هؤلاء الأبطال، وتقديس كل ما جاء في التوراة؛ لأن معظم أعضائها من اليهود ولا يدخل هذه الطبقة إلى يهودي أو متنصر من المسيحية إلى اليهودية - يعني: إما أن يكون يهودي الأصل، أو كان نصرانيا ثم ترك النصرانية واعتنق اليهودية - ولذلك هم يصطفون من الدرجة ٣٣ من المستوى الأول، ويرأس المحفل الملوكي الرفيق الأعظم، الذي يتوشع بالعقد الملوكي المقدم لاورشليم، وهذا العقد عبارة عن قلادة عليها عشائر الأسباط الإسرائيليين الذين أسروا في بابل، وعليها أيضا صورة بخيمة الاجتماع المقدس لدى اليهود.

ومن التعاليم السائدة لدى الماسونية الملوكية أن الهيكل في المحفل الملوكي هو هيكل سليمان، والنور هو النور الذي كان يتجلى الله فيه لموسى - عليه السلام - وللبنية الحرة، أما البنية التي يرمز بها في هذا المستوى فهي بنية الهيكل، والأنوار السبعة الموجودة في هذه البنية هي السنوات السبع التي أتم فيها سليمان هيكله الذي يراد أن يعاد بناؤه. هنا نلاحظ أن هذه الطبقة - التي هي الطبقة الملوكية - تأخذ شيئا من التقديس يتصل بالأعضاء الذين يشكلونها، وتأخذ شيئا من التقديس لبعض نصوص التوراة، ويتخذون من بعض الرموز الماسونية شعارا لشخصياتهم -

كما قلنا الآن: - شعار النور، وشعار البنية الحرة، والأنوار السبعة، هذه الأسماء لم نجدها في الطبقة الأولى التي هي الماسونية الرمزية.

الطبقة الثالثة:

وهي الماسونية الكونية، وتعرف هذه الماسونية بالكونية؛ لأنها تتكون من رؤساء محافل العقد الملوكي، وهي محفل واحد جميع أعضائه من اليهود الصهاينة الخالص، وهؤلاء الأعضاء يتوشحون في المحفل الكوني بالوشاح الصهيوني، والمحفل الكوني لا يعرف مقره ولا رئيسه الملقب بالخام الأعظم غير المشهورين فقط، لاحظوا حضراتكم في هذا التسلسل التصاعدي من المحفل الأول حيث يكون أعضاؤه من الطبقة الرمزية إلى الطبقة الملوكية إلى الطبقة الكونية، يعني في تدرج من أدنى إلى أعلى. نجد أن أعضاء الطبقة الثانية هم صفوة الطبقة الأولى، وأعضاء الطبقة الثالثة هم صفوة الطبقة الثانية، والماسونية الكونية تضم حكماء بني إسرائيل الذين يسمون بورثة السر الأعظم، وهم الذين يتصرفون بالمحافل الماسونية في العالم كله عن طريق الشروق، تصرفا يعود على اليهود وحدهم بالمصلحة وعلى غيرهم بما يسوء ويضر أحيانا، وبما يصلحهم أحيانا، غير أن الذي يراعى في كل تصرف هو مصلحة اليهود ومصلحة الصهاينة، ويطلقون على الابتدائيين من جميع الأمم لفظ «عميان» ولفظ «صغار» وعلى الملوكيين الذين هم في الطبقة السابقة الوسطى - التي هي الطبقة الثانية - «عميان كبار»، أما الطبقة الثالثة فهم الصفوة المختارة من جميع هذه الطبقات الثلاثة، ويعتبرون العميان الابتدائيين أحيانا بالماسونية الرمزية العامة، أحيانا يطلقون عليهم رمز «عبيد الدرجات» ومع ذلك فهم معرضون لتجربة الترقى - يعني يعرضونهم على امتحانات - فمن ثبتت سلامة قلبه وإخلاصه للماسونية يرقى إلى الدرجة التالية، ومن لا يثبت إخلاصه يستبعد وما إلى ذلك، هذه هي الطبقات الثلاثة للماسونية وتنظيمها العالمي.

درجات الماسونية، ورموزها، وأهمية الدرجة:

وبعد ذلك يأتي نظام آخر يسمى نظام الدرجات، درجات الماسونية، أو درجات القوة الخفية في عصر تأسيسها، وهي تسير بنفس الخط التدرجي الذي صار عليه نظام الطبقات:

الدرجة الأولى: يسمونها درجة جس النبض، ويعقبه تمهيد وتوجيه وتحري وكتمان، التى هى مرحلة الاختبارات للشخص الذى تقدم للدرجة الأولى، يمر بالدرجة الأولى التى هى درجة الاختبارات.

الدرجة الثانية: يليها درجة أخرى تسمى شرح الاخطار أو الأسرار الخطرة، التى سيتعرض لها الهيكل إذا سادت المسيحية، فيأخذون الأعضاء الذين ينضمون إلى الدرجة الأولى، ويلقنهم ويعلمونهم أن المسيحية إذا سادت العالم فإن الهيكل السليماني في خطر وسيزول؛ ولذلك لا بد من القضاء على المسيحية هذه هى الدرجة الثانية:

الدرجة الثالثة: أن يأخذوا عليهم العهود والمواثيق على ضرورة سحق المسيحية ولو باغتيال معتققيها، دون تفريق بين ذكر وأنثى، ورجل وامرأة، وطفل وعجوز. وأخذت درجة القوة الخفية على كل من يتقدم لهذا التنظيم؛ بحيث إذا مر بهذه المراحل الثلاثة يسمح له بالالتحاق من الطبقة الأولى.

وقبل أن أترك الحديث عن هذا الشكل التنظيمي للمحافل الماسونية، أود أن أضع تحت أيديكم أن الدرجة ٣٣ لها أهمية خاصة فى هذا التنظيم؛ ذلك أن المتسبب أو المنضم بعد أن يحصل على لقب الدرجة ٣٣ يأخذ لقب الأستاذ الأعظم، وبعد أن يمنح هذه الدرجة يطلب منه أشياء كثيرة جداً، منها أنه يقسم على التوراة، ويفوز ببراءة مخطوطة يأخذها من الأستاذ السابق عليه، ثم يطلب منه فى شكل عهد وميثاق أنه يقوم بالأمور التالية:

الأمر الأول: أن يؤمن بالتوراة ويكفر بما عداها، وما عدى التوراة طبعاً هو الإنجيل والقرآن، وليس هذا هو فقط، بل يؤمن بأن التوراة هى الكتاب الإلهي الوحيد الصالح لقيادة البشرية حيث أصحاب الأديان الوضعية.

الأمر الثاني: الإيمان بأن الإنجيل والقرآن مأخوذان من التوراة.

الأمر الثالث: الإيمان بأن المسيح -عليه السلام- وأن محمداً -عليه الصلاة والسلام- هما العدوان اللدودان لعقيدة الماسون، وأنهما وحدهما سوف يقضيان على الهيكل.

الأمر الرابع: يؤمن الطالب بموسى وهارون، ويعلن -والعياذ بالله- أن المسيح ومحمد عدوان لموسى، الإيمان بالرب هو رب إسرائيل فقط، وأن الرب لم يؤيد إلا موسى وإلا بنى إسرائيل؛ وبهذا يكون الحاصل على لقب ٣٣ قد نجح فى الامتحان إذا أعطى العهد والمواثيق على هذه الأشياء الخمسة، ثم يضاف إليها العمل على نشر هذه المبادئ الخمسة بين كل من يعرف.

بعد أن ينجح فى الامتحان ويفهم منه أنه يحفظ على السر وعلى قدر كتمان، يحصل على هذه الدرجة التى هى ٣٣ ويبدأ من هذا يخاطب بلقب الأستاذ الأعظم، ويطلب منه أن يكون كفتاً لهذه الدرجة، فى سلوكه، وفى حرصه، وفى جهاده لخدمة الماسونية، ولا بد أن يسمعوا من الطالب أو من هذا العضو كلمة الموافقة بعبارة: نعم؛ سأكون كما تريد الماسونية.

ويكفى فى هذه الدرجة أن نعلم على سبيل اليقين أن التنظيم الماسونى بهذا الشكل هو عدو للمسيحية والإسلام أولاً، ولجميع الأديان مرة ثانية، إنها تستخدم أبناء المسيحية وأبناء الإسلام فى خدمتها ولا شك، وتعمل على تجريدتهما من ديانتيهما؛ ليسير كل منهما خالصاً فى خدماته وجهاده لمصالح الماسونية، التى هى بالتالى صالح أو مصالح الصهيونية العالمية، وفى النهاية تصب كليهما فى بوتقة المصلحة اليهودية العالمية.

بذلك نكون قد عرفنا فكرة موجزة عن تأسيس تنظيم الماسونى، عن طبقات التنظيم الماسونى، عن درجات التنظيم الماسونى، عن أهمية الدرجة ٣٣ التى يمنح الطالب بعدها لقب الأستاذ الأعظم، وهو يساوى ما يمكن أن يطلق عليه الداعية للمذهب، أو الداعية للفكر الماسونى، الذى هو آخر نظام الطبقة الأولى من الماسونية الرمزية.

موقف الماسونية من الأديان:

تحدثنا فى السابق عن موقف المؤرخين من تأسيس الماسونية العالمية، وتنظيماتها، وطبقاتها، وكان مما قلناه: إن الاجتماع الأول الذى تأسس فى سنة ٤٣ ميلادية، كما يجمع على ذلك كثير من المؤرخين ينبئ ويوضح فى أسباب نشأة هذا التنظيم

أنه نشأ مناهضاً للديانة المسيحية الجديدة، عدواً لها، محاولاً القضاء عليها؛ لأنه أخذ في اعتباره أن هذا الدين الجديد اليسوعي إنما جاء ليقتضى على أمجاد اليهود، ويقتضى على الهيكل؛ ولذلك يتردد في جميع الاجتماعات وفي القسم الذي يتردد على السنة الأعضاء الذين ينضمون إلى المحافل الماسونية القسم بالهيكل ومناصرة الهيكل، والعمل على إعادة الهيكل، والعداء الصريح لليسوعية، وبالتالي العداء الصريح للإسلام وللقرآن، وهذا يتطلب منا أن نأخذ بعض المواقف للماسونية العالمية؛ لتبين موقفها من العالم ككل، من الأديان، من الحضارة، من الإنسان.

(١)

ولنبداً بموقفها من الأديان عموماً: قلنا: إنها بدأت بالعداء للدين المسيحي، لكنها على فترات من التاريخ استطاعت أن تستقطب بعض أتباع الديانة المسيحية ليكونوا أعضاء فيها ومناصرين لمهمتها، في الانتصار للقضايا اليهودية والصهيونية على حساب ما سواها من الأديان الأخرى. وفي العصر الحديث وجدنا أن المحافل الماسونية، وإن شئت فقل: المحافل الصهيونية؛ لأننا لا نجد فرقاً كبيراً بين أهداف الصهيونية في هذا الموقف وأهداف الماسونية، أعني: الموقف من الأديان، نجد أن المحافل، خاصة محفل المشرق الأعظم الذي تأسس في فرنسا، أخذ على عاتقه أن يلهم ويوجه المحافل الأخرى وجهة خاصة بموقف معين من الأديان عموماً، ومن الإسلام بصفة خاصة؛ ولذلك وجدنا أن محفل المشرق الأعظم خرج على دستور ربما كان قد اتفقت عليه المحافل الماسونية فيما مضى، وهو ألا يبدؤوا مواجهتهم للأعضاء الجدد بالحديث عن مناهضة الأديان أو محاربة الأديان، وأيضاً السياسة، يعنون أنه لا شأن لنا بالأديان ولا بالسياسة إلى أن يستوثقوا من العضو، يمكن أن يتحمل الأسرار الخفية المتعلقة برفض الأديان ومحاربة الأديان والسياسة أو لا، فإذا ما آمنوا جانبه بدأوا يبدون إليه بموقفهم الحقيقي من الأديان؛ ولذلك وجدنا أن هذا المحفل الذي هو محفل المشرق الأعظم بدأوا يصرخون على لسان بعضهم: بأن البنائين الأحرار أو الماسون هم أعداء للكنيسة، وأعداء للكنائس، وأن كنيسة الماسون هي كنيسة الإلحاد، والرفض لكل دين، بل صرحت مجلة المشرق الأعظم في سنة ١٨٨٥ بما يأتي -تلاحظون حضراتك أنني في حديث عن الماسونية وعن

الصهيونية ألجأ إلى تلاوة الموائيق، لكي أؤكد ما قلته حتى لا يكون كلامنا مراسلاً؛ لأن هذا على جانب كبير من الأهمية - جاء في مجلة المشرق الأعظم ما يلي: نحن البنائون الأحرار، يجب أن نقصد هدم الكتلكة هدماً تاماً، ولا يقتصر المشرق الأعظم على مناصبة الكتلكة للعداء، بل هاجم كل المذاهب والنحل الدينية، وكل ضروب الإيمان الروحي، وقد قرر هذا المشرق الأعظم في سنة ٤٩ اعتناق فكرة المهندس الأعظم للكون، وخلود الروح، حيث صرح بأن قاعدة البناء الحر هي الاعتقاد في الله، وفي خلود الروح، وتضامن الإنسانية، هذا التحول في الموقف كان بمثابة الخديعة؛ حتى يلتقطوا أعضاء معينين كان يشيرون إليها بالبنان؛ ولذلك لم يمض زمن طويل حتى حل محل هذا النص نصوص أخرى، وتخلصوا من هذه العبارة كلمة: الله وخلود الروح، وصرحوا بأن قاعدة البناء الحر هي حرية الاعتقاد التامة، وتضامن الإنسانية، وصرحوا بما يسمى بالدين الطبيعي الذي ينبغي أن يحل فيه الإنسان محل الله، ووجدنا أن صحيفة المشرق الأعظم تخطت خطوة خطيرة جداً؛ حيث جاء: فيها: أن المهندس الأعظم الذي هو الله -حسب تعبيرهم- ليس إلا خيالاً وحديث خرافة خلقها الإنسان بعقله؛ ليقنع نفسه بما لا يقنع به، وصرح المحافل الماسونية بإلقاء المطاعن الحادة في الدين، أي دين، ولا بد من نقضه وهدمه، والسخرية من مبادئه وشعائره ونظرياته.

وعلى سبيل المثال وجدنا أن أحد الماسون في سنة ١٩٠٢ ألقى في أحد المحافل خطاباً حماسياً، شدد فيه التكبر على النصرانية عموماً، وعلى الكتلكة بصفة خاصة.

وجاء في هذا الخطاب ما يلي: لقد استمر الظفر الخليلي عشرين قرناً غير أنه أخذ يحتضر بدوره، واليوم يعلن ذلك الصوت الخفى الذي أعلن ذات يوم موت بان من البنائين الأحرار، نعلن موت ذلك الإله الدعى الذي وعد المؤمنين بعهد عدالة وسلام، ولقد استمرت الخرافة -كلمة الخرافة هنا المقصود بها الإيمان أو الاعتقاد بالغيبيات- عهداً طويلاً، ولكن الإله الكاذب يختفى بدوره، ويذهب ليغيب في عابر القرون الخوالي إلى جانب آلهة الهند ومصر واليونان وروما.

هذا نص ينبئ عن موقف الماسونية المعاصرة من الأديان عموماً، ومن المذهب الكاثوليكي خصوصاً، وبالقطع أن موقفهم من الإسلام هو أشد وأنكى من ذلك،

لكننى فقط أردت أن أضع أمام حضراتكم أن الماسونية ليس موقفها هو الرفض للإسلام فقط، وإنما هو الرفض للأديان عمومًا، غير أنه للأسف الشديد نجد أن كثيرًا من إخواننا المسيحيين لم ينبهوا إلى هذا، وظنوا أن الموقف هو موقف يهودية وإسلام أو ماسونية وإسلام، ونسوا أن ينقبوا فى النصوص التى تضطلع بها الدوريات التى تصدر عن المحافل الماسونية، وهى كلها تفوح بالكرهية والرفض المطلق للأديان عمومًا، وفى مقدمتها الدين المسيحى؛ لأن أصل النشأة للماسونية هو محاربة الديانة المسيحية.

هذا فيما يخص موقف الماسونية من الأديان.

وسو أقرأ على حضراتكم بعض النصوص أيضاً التى تؤكد أن كلامنا عن أن الماسونية هى فى صميمها حرب معلنة ضد الأديان ما يلى:

جاء فى كتاب (أسرار الماسونية) هذه النصوص: سوف نقوى حرية الضمير فى الأفراد بكل ما أوتينا من قوة، وسوف نعلنها حرب شعواء على العدو الحقيقى للبشرية الذى هو الدين، وهكذا سوف نتصر على جميع العقائد الباطلة: المسيحية، والإسلام، وعلى أنصارهما، ويجب ألا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء الأديان، وعلينا ألا نالوا جهداً فى القضاء على مظاهرها، إن زخر البشرية الذى لا يقدر بثمن هو عدم الاعتراف بأى حقيقة مقدسة، وأن الحقائق تنبثق من نظرة الإنسان إلى ذاته؛ فعليه لا بد من المحافظة على هذه الحقيقة، وأن جمال الإلحاد هو فى هذا، فى إنكار الأديان، وأن هذه لهو أساسه إلحاد، من الواجب علينا تنشئة أخلاق تضاهى الأخلاق الدينية فى قوتها، وأن نلقنها للنشئة، إننا لا نكتفى بالانتصار على المتدينين، ولا على معابدهم، وإنما غايتنا الأساسية هى إبادتهم من الوجود، إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة، وسوف تحمل الماسونية محل الأديان، وإن محافل الماسونية سوف تقوم مقام الكنيسة، ومقام المسجد، ومقام المعبد.

هذه نصوص -أيها الإخوة- تبين لنا أن الماسونية والدين عمومًا نقيضان لا يجتمعان أبداً، وأن الجمع بينهما هو جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال.

المبادئ المشتركة بين التنظيم الماسونى والصهيونية العالمية:

انتقل بعد هذا إلى علاقة الماسونية بالحركة الصهيونية العالمية؛ لأننى وجدت علاقة قوية فى الأفكار والمبادئ والخطوات بين الحركة الماسونية وبين الحركة الصهيونية العالمية، وربما كانت وحدة الأهداف أساساً فى هذا التنظيم وذلك، وموقفهم من الأديان عمومًا نجدها واحدة هنا وهناك، وهذا ما يدعونا إلى وضع يدنا على العلاقة التاريخية والضرورية بين التنظيم الماسونى والتنظيم الصهيونى العالمى.

(١)

أما عن علاقة الماسونية بالحركة الصهيونية. فليس بغريب علينا أن نكتشف هذه العلاقة بعد أن عرفنا أن فكرة تأسيس هذا التنظيم -إذا سمينا تنظيمًا- هى فكرة يهودية، وأن الذين أسسوا أو الجمعية الأولى لهذا التنظيم كان أعضاؤها جميعهم من اليهود، وأن أهداف هذه الجمعية عندما تأسست كانت لخدمة اليهود، ولإعادة بناء الهيكل، وللقضاء على المسيحية، وأعتقد أن هذه الأهداف هى فى صميمها نفس أهداف الحركة الصهيونية؛ ولذلك نجد أن علاقة الصهيونية بالماسونية إذا اختلفت الأسماء فإن الأهداف والوسائل والغايات لم تختلف.

وعلى سبيل المثال نجد أن هناك دعوة تسمى «الدعوة الروحية» وهذه الدعوة أخذت اسمًا جديدًا؛ لتتسلسل من خلاله إلى بعض المنظمات وبعض المؤسسات، وهى تحمل معها نفس الفكر اليهودى الصهيونى ونفس الفكر الماسونى، وهذه الجمعية اتضح أخيراً أنها وليدة شرعية لجمعية «شهود يهوا» اليهودية، وأخذت تنشر أعضائها فى المحافل الماسونية وتبني نفس الأفكار الماسونية وتلقحها بأفكار صهيونية، وظهرت بعض النشرات التى توضح وتجلى هذه العلاقة التاريخية التى يتبرأ منها بعض اليهود أحياناً، ويتبرأ منها بعض الماسون أحياناً أخرى، نجد أن بعض الماسونيين يتفون عنهم تهمة الولاء للصهيونية، وهذا كذب وافتراء. ونجد أن بعض اليهود يتفون عنهم تهمة الولاء للماسونية. وهذا أيضاً كذب وافتراء؛ ولذلك ربما كان أكبر رد وأكبر توثيق للعلاقة بين الصهيونية العالمية والماسونية العالمية، هى العثور على الوثائق التى توضح أسرارهم، والنشرات المتبادلة بينهم، من هذه

النشرات ~على سبيل المثال~ نشرة عشرنا عليها بعنوان: أساس للاعتقاد بعالم جديد، طبعت بالإنجليزية سنة ٥٣، وبالعربية سنة ٥٥ في نيويورك، ومعروف أن نيويورك هي أكبر مركز لليهود وللحركة الماسونية والصهيونية أيضاً.

وأول ما يظالنا في هذه النشرة كلمات طبعت على الوجه الداخلى للغلاف جاء فيه: هل قلبك مريض؟

هل هو مثقل بالولايات الغامرة لهذا العالم القديم؟ هل يستريح؟

هل تخف آلامه إذا علمت أن نهاية القلق والخوف والشغب والحرب والمرض أمست قريبة عن الأبواب؟

هل عقلك حار؟ هل هو مستعد للاقتناع بالحق والصواب أم أنه مغلق عليه بالتعصب الوطنى أو الجنسى أو الدينى؟

ثم جاء فيها: وفي الواقع قدام أحد دارسى التوراة، وحسب أن هناك ثلاثمائة واثنين وثلاثين نبوة خاصة فى العهد القديم، قد تمت حرفياً فى المسيح، وكما حدث تلك التنبؤات المدهشة للنبوة عن مجيء المسيح الأول منذ تسعة قرون، نرى نظيرها يحدث الآن فى وقت حضور المسيح الثانى، قام الناس فى محاولة عقيمة لتوطيد السلام على الأرض، وألقوا دوليتين هيتين هما: عصبة الأمم، وهيئة الأمم المتحدة، ولكنهما فشلتا فى عمل ما يستطيع ملكوت المسيح أن تعمله، تأمل كيف تتم النبوة عن الأيام الأخيرة وحضور المسيح الثانى إتماماً كاملاً بأحوال العالم اليوم؟ نعم، فى هذه الأيام الأخيرة من العالم القديم سبق يسوع فأنبا، وسبقهم شهود يهوا ويثرون وهم على أبواب عالم جديد بإنجيل الملكوت المؤسس، ويخبرون كيف أن هرمجدون -وهى معركة يهودا- ستنتظف الأرض من الشر والإثم، وتفتح الطريق للسلام والسعادة والحياة، تحت شعار: (حرية، إخاء، مساواة).

(٢)

هذه الكلمات الثلاثة ~أبنائى وأخواتى~ هى شعارات الماسونية العالمية التى بشرت بها الجمعية الأولى التى بدأت التأسيس للنشاط الماسونى العالمى، أظن أن هذه الوثيقة كافية جداً لعلاقة الماسونية العالمية بالصهيونية العالمية.

ومن الدلائل على صلة جماعة شهود يهوا بالماسونية والصهيونية، أننا نجد أن أعضاء المحافل الماسونية الكبار على مستوى العالم يهود، بل صهاينة، وبالمقابل أعضاء الحركات الصهيونية ابتداء من المؤسس الحقيقى للصهيونية المعاصرة الذى هو «تيودور هرتزل» عضو أعظم أو أستاذ أعظم فى محفل المشرق الأعظم، يعنى من الدرجة الممتازة من درجات الماسون، هذا كله دليل على أن العلاقة المتبادلة بين الحركة الماسونية والحركة الصهيونية العالمية واحدة؛ للدلالة أيضاً على أن الهدف والغاية واحدة عند المدرستين، إذا أضفنا إلى ذلك أن الحركة الصهيونية الحديثة التى بشر بها ودعا إليها، وقاد أسلوب عملها «تيودور هرتزل» أرسى الكثير من قواعدها المأخوذة من التنظيمات الماسونية قديماً وحديثاً، باعتبار أنها ظاهرة عدوانية فى التاريخ الحديث، كما كانت الماسونية القديمة ظاهرة عدوانية على المسيحية، وليس كما يدعى الفكر الصهيونى من أنها حركة تحرير للوجود اليهودى، لم يكن لیتاح لها إمكانية النفاد إلى مقدرات العالم فيما مضى. ومما يجدر ذكره أيضاً أن الجهود الخفية لليهودية العالمية كانت تبذل على الدوام فى دأب وجهد متواصل، لتحقيق هدف إمكانية العمل اليهودى المنظم؛ من أجل التجمع اليهودى العالمى، وتشكيل عناصر قوة فى شكل عمل موحد ومنظم للغاية، تحت شعارات: إخاء، حرية، مساواة.

كما نجد أن الحركات اليهودية المعاصرة مثل حركة المكابيين هى محاولة للتجمع اليهودى العالمى، كان من أهم أهدافها العودة المنظمة إلى أرض صهيون؛ لإعادة بناء الهيكل، وحركة «باركخية» كانت تحت اليهود على التجمع فى فلسطين، والعودة لإعادة بناء الهيكل، وحركة «موزس الكريتي» كانت هى الأخرى حركة سياسية ذات هدف فى تجميع اليهود فى أرض فلسطين، لماذا؟ لإعادة بناء الهيكل، وحركة «دافيد روبان» كانت من الساذجة فى الإعداد بحيث لم يهتم به أحد، ولم تشغل بال العالم يعنى يوماً ما، إلا أنها قامت بجهود كبير لنشر المبادئ الثلاثة الماسونية؛ ليجتمع حولها يهود شرق أوربا لإعادة بناء الهيكل، وحركة منشأة بنى إسرائيل، كانت هذه الحركة ذات أهداف خاصة تختلف عن غيرها، لكنها تتحد معها فى أن هدفها الأساسى هو إعادة بناء الهيكل، ثم علينا أن نراجع -أيها الإخوة- الشعار الذى رفعته الماسونية والذى رفعته إسرائيل أو الحركة الصهيونية

العالمية، نجد أن رمز الحركة الماسونية العالمية هو: القدم، والبرجل، والمثلث، الذي هو شعار البناء المحترم إشارة إلى -إعادة بناء الهيكل- نجد نفس الشعارات أخذت بها الحركة الصهيونية، وربما لو دققتم النظر في النجمة السداسية الموجودة على العلم الإسرائيلي، ربما وجدتم أنها تشير إلى شيء من هذا القبيل.

ومن جملة المقارنات التي نجدها ونحن نبحث عن أوجه الشبه في العمل التنظيمي لكل من الماسون والصهيونية العالمية، يتضح لنا أن جوهر العقيدة الماسونية والصهيونية منطلقها واحد؛ لأنها تستمد تعاليمها من بروتوكولات حكماء صهيون، التي يأخذون منها أوامره ونواهيهم، بل هي تمثل ورقة العمل التي يتطلعون به على العالم بأفكارهم وتنظيماتهم، وهذا يدعونا إلى أن نأخذ بعض العناوين والأفكار الأساسية التي يؤمن بها الفكر الصهيوني العالمي، وتؤمن بها الماسونية العالمية، بل نجعلها بمثابة ورقة عمل لتنظيماتها عمراً، فمما يتفق عليه الماسون العالمي والصهيوني العالمي ما يلي:

المبدأ الأول: أن ما لنا من مال وثروة في أنحاء العالم سوف نهدم به كل القوانين العالمية، وأنا سوف نحكم الدول كما تحكم الحكومات رعاياها. هذا واحد من المبادئ التي سوف أتلوها على حضراتكم التي تمثل محل اتفاق بين الماسونية العالمية والصهيونية العالمية.

المبدأ الثاني: علينا أن نختار من بين أفراد الشعوب رجالاً للإدارة يتصفون بما يلي: أن يكونوا على درجة واهية وضعيفة جداً من الخبرة في شئون الحكم وشئون الإدارة؛ ليكون من السهل علينا أن نجعلهم كقطع الشطرنج.

المبدأ الثالث: إن مصلحتنا تقضى بانحلال الشعوب أخلاقياً، وتهدف قوتنا إلى إبقاء العامل في حال تافهة وعجز دائمين، لأننا بذلك نخضعه لمشيتنا وإرادتنا، وما نريد أن نسر به إليه من معلومات.

المبدأ الرابع: إن الشعب باعتناقه الإيمان سوف يخضع لرجال الدين ويعيش في سلام؛ ومن ثم يتحتم علينا أن نقوض أركان كل دين ونزعزع من عقل الخوارج الاعتقاد بالله، ونسعى عنه بالأرقام الحسابة في البنوك وبالمطالب المادية.

هذا محل اتفاق بين الفكر الصهيوني والفكر الماسوني العالمي. ثم علينا أن نرد على أي دولة نجراً على اعتراض طريقنا بدفع الدولة المجاورة لها إلى إعلان الحرب عليها، ولكن إذا قررت الدولة المجاورة أن تتخذ ضدنا موقفاً فيجب علينا الرد بإشعال حرب عالمية.

المبدأ الخامس: لكي نظهر أن جميع حكومات غير اليهود في أوروبا خاضعة لنا، سوف نظهر سلطتنا لكل حكومة منها عن طريق الجرائم، وعن طريق العنف، وعن طريق الانقلابات، وعن طريق الحركات الإرهابية التي لا تقع بأيدينا نحن.

اقرأ عليكم هذا المبدأ مرة ثانية لكي نظهر أن جميع الحكومات غير اليهودية في أوروبا خاضعة لنا، سوف نظهر سلطتنا لكل حكومة منها عن طريق الجرائم والعنف، أو الحركات الانقلابية، وعن طريق الفعل الإرهابي الذي لا يقع بأيدينا نحن.

المبدأ السادس: سوف نحل محل شعارنا الماسوني الذي يتسم بالتححر: الحرية، المساواة، الإخاء، كلمات تعبر ببساطة عن فكرتنا وعن تصوراتنا، فتقول: وحق الحرية، وواجب المساواة، وفكرة الإخاء، وبذلك نقضى على الثورة، أي ثورة تناهض قضيتنا، وتقف ضد مصالحنا، فكان المصطلحات الثلاثة: حرية، إخاء، مساواة، هي الشعار الذي يقذفون به في وجه أي حركة أو أي صوت يقف ضدهم. إن نظامنا غير محدود وجشعنا وتعصبنا لأهوائنا ومقاصدنا، وحققتنا عنيف؛ ولذلك نتوقف إلى انتقام لا رحمة فيه عن يقف ضد مصالحنا.

ومن بين ما جاء في هذه الوثائق أو المبادئ التي يتفق عليها الماسون والصهيونية العالمية: أن الصحافة والأدب أهم دعامتين من دعائم التربية؛ ولهذا السبب سوف نشترى أكبر عدد ممكن من الصحف الدولية؛ حتى نقضى بهذا الشكل على الأثر السيئ للصحافة المستقلة، ونسيطر سيطرة كاملة على الروح البشرية والعقل البشري، وفيه أيضاً عندما نصبح أسياد الأرض لن نسمح بقيام دين غير ديننا، ومن أجل ذلك يجب علينا إزالة العقائد، وإذا كانت النتيجة التي وصلنا إليها مؤقتاً قد أسفرت عن خلق جيل من الملحد هنا وهناك، فإن هدفنا لن يتأثر بذلك، بل

يكون ذلك مثلاً للأجيال القادمة التي ستشيع هذه التعاليم بين معتققيها، وستشيع، وتطلب المزيد من تعاليم موسى؛ لترفض هاتين الديانتين التاليتين لموسى - عليه السلام - وهي ديانة عيسى ومحمد النابتين بين اليهودية في بعض أقطار الأرض.

(٤)

هذه نماذج مما انتفتت عليه الصهيونية العالمية والماسونية العالمية.

أكثر من هذا سوف نجد أن من أهداف الماسونية العالمية أن يحكم العالم حكومة واحدة، وقد أشرنا في حديثنا عن الصهيونية العالمية أن من أهداف الصهيونية أن يحكم العالم حكومة واحدة؛ ولذلك سوف نجد أن هذين التنظيمين - ويمكن كلمة تنظيم ليست دقيقة في إطلاقها على الماسونية، ولكن أجد أن هذه الكلمة أقرب الألفاظ المعبرة عن هذا النشاط الماسوني - نجد أن المتبع لأحوال العالم تاريخياً، يشاهد أن الكثير من الحكومات الشرعية قد أسقطتها الحركات الصهيونية والحركات الماسونية بفعل تخطيط محكم، يبدأ التخطيط له في المحافل الماسونية أو المحافل الصهيونية، ويبدأ تنفيذه إما بأيدي صهيونية أو بأيدي ماسونية، وليس أدل على ذلك أن معظم الانقلابات التي وقعت في أوروبا خلال القرن العشرين تمت بأيدي صهيونية أو ماسونية، وربما كانت الثورة الفرنسية، وما أحاطها من أثر للماسونية العالمية وتدبير الماسونية العالمية في هذه الثورة أكبر دليل على ذلك، فلإن أصابع الماسونية العالمية، وخطر الماسونية العالمية، وأيضاً الصهيونية، كانت وراء الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر، ولهذا لا يخفى على أحد، وقد أظهرت السجلات التاريخية والوثائق التاريخية، التي ظهرت إما بلسان نابليون بونابرت أحياناً أو بلسان أحد أخصيائه وإخوانه أحياناً أخرى، كلها تنبئ عن أن الماسونية العالمية كان لها دورها الفعال في إشعال نار الثورة الفرنسية؛ ولذلك إذا تتبعنا أحوال العالم نشاهد أن كثيراً من الحكومات الشرعية قد سقطت فعلاً بأثر وتدبير إما الماسونية إذا كان الاسم مستتراً، أو الصهيونية إذا كان الاسم ظاهراً، كما حدث في الثورة الفرنسية كما قلنا، وأيضاً نجد أن نابليون بونابرت قد سقط بعد أن استغله الماسون أبشع استغلال، وهو إن كان حاجم الماسونية في أول عهده إلا أنه ساعدهم في كثير من الأمور، فماتوا عليه، وهم الذين أسقطوه ونصبوا له الشباك، مع أنه هو الذي

أدخل الماسونية في مصر، أيضاً أدخل العلمانية في مصر، ولكنه مع ذلك عملوا على إسقاطه والتخلص منه، سقوط الحكومة الشرعية في إنجلترا كان بتدبير ماسوني صهيوني سقوط الدولة القيصريّة في روسيا، كان بتدبير صهيوني ماسوني.

وفضلاً عن ذلك هم الذين صنعوا «دارون» صاحب نظرية البقاء للأقوى، وهم الذين صنعوا «ماركس» صاحب الفكر الشيوعي، وهم الذين صنعوا «نشه» الذي أعلن أن الله قد مات، وهم الذين خدعوا أتباعهم من الماسون على مستوى العالم برفع الشعار: الحرية، والمساواة، والإخاء، وبعد الكشف عن وثائقهم قد تأكد تماماً أن هذه الصيحة التي أعلنوها في وجه العميان الذين كانوا يسمونهم ليست إلا من باب المخادعة للانضمام إليهم، فكانت بمثابة المصيدة التي تصيدوا بها عقول السذج من الناس.

(١)

مصادر المعتقدات الماسونية:

هذه التنظيمات لا بد أن يكون وراءها فكر عقائدي، وكتاب مقدس، ونصوص يؤمن بها هؤلاء حتى يصدرون عنها؛ لأن هذه الأفكار التي نتحدث عنها الآن أشبه بالعقيدة التي يموت الإنسان من أجلها، فمن أين استمد الماسون هذه الأفكار؟ ما هي المصادر الأساسية التي أملت عليهم هذه التنظيمات؟ والغاية والهدف من وراء هذه التنظيمات؟ والخطوات المتبعة، . والأيمان التي يتحالفون بها فيما بينهم من أين أخذوها؟

تكلم العلماء كثيراً في البحث عن المصادر الأساسية لهذا الفكر الماسوني، والذي اتفق عليه العلماء فيما بينهم حول هذه القضية أن أهم مصدرين أساسيين لهذا الفكر الماسوني يتمثل في: التوراة أولاً، والتلمود ثانياً، والتوراة باعتبارها الكتاب المقدس لليهودية، والتلمود باعتباره الشارح الوحيد للتوراة بقسميها في العصور المتأخرة.

ويضيف البعض أن هناك مصادر أخرى استقت منها الماسونية بعض أفكارها.

فيرى البعض أن هرمس الهرامسة كان أحد المصادر التي استقى منها الماسون أفكارهم أو بعض أفكارهم، وهرمس هذا هو إدريس النبي - عليه السلام - وهو

المذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ [مريم: ٥٦، ٥٧] زعم بعض العلماء أن معظم العلوم التي استقاها هؤلاء الماسون أخذوها من بعض تنظيمات في مصر القديمة، وبخاصة من هرمس هذا، والبعض يشير إلى هرمس الثاني، وهو أول من بنى مدينة بابل التي سبى فيها اليهود فيما بعد في عصر السبي البابلي.

والبعض يشير إلى هرمس الثالث، وهو مصري، ويسمى الثالث بالحكمة؛ لأنه جاء ثالث الهرامسة الثلاثة: الذي هو هرمس الهرامسة، وهرمس البابلي، وهرمس المصري القديم، والبعض يشير إلى «أبذقليس» الذي هو حكيم من حكماء اليونان، هؤلاء جميعاً وضعهم المؤرخون في مقدمة المصادر التاريخية التي استقى منها الماسون عقائدهم.

لكن التلمود والتوراة محل اتفاق بين جميع المؤرخين؛ لأن المدارس لمصادر العقيدة الإسرائيلية اليهودية، والمتبع للفكر الماسوني والفكر الصهيوني عبر مراحل التاريخ يلحظ بوضوح فكراً واعتقاداً دينياً، وسلوكاً تطبيقياً في الحياة العامة عند اليهود، وعند الصهاينة، وعند الماسون، وهذا الفكر وهذا السلوك يرتبط بمصدر ديني مكتوب ومقدس عندهم، يسمى بالعهد القديم. وأيضاً من المصادر المضافة إلى ذلك مصدر التلمود.

وينبغي أن نأخذ فكرة عن هذين المصدرين؛ لأهميتهما في تاريخ الحركة الماسونية والحركة الصهيونية العالمية؛ لأن التلمود أصبح عند الصهاينة وعند الماسون أهم من التوراة، وأكثر قداسة من التوراة، وتعاضلت التعاليم المبثوثة في التلمود، وطغنت على تعاليم التوراة؛ بحيث وجدنا أن كل عبارات التلمود تتكرر كثيراً على ألسنة الحاخامات ورؤساء المحافل الماسونية، ولما تعاضل شأن التلمود في نفوس الجماعات الإسرائيلية واليهودية على طول امتداد التاريخ؛ بحيث شملت كل تاريخ اليهود، وعقيدة اليهود، ومستقبل الجماعات الصهيونية، قرر كبار الحاخامات اليهود من رجال العقيدة اليهودية أن يسجلوا وصاياهم وتعاليمهم في سجلات يحتفظون بها، وبدأت عملية التسجيل والتدوين لهذه الوصايا وهذه الخطب التي

كان يرددها الحاخامات في مواقع متعددة، وتركزت عملية التسجيل والتدوين في مكان مهم جداً، في بابل أولاً، وفي فلسطين ثانياً، وخاصة في أورشليم.

وجدنا أن التعاليم التي سجلت في أورشليم أطلق عليها اليهود اسم المنشأة، وهي تمثل قسماً مهماً جداً من التوراة، وقام بها علماء من أحبار اليهود كانوا يسمون الثنائي، كان أولهم شمعون الصديق، وقد قام هؤلاء العلماء بعد رجال المجمع الأكبر ابتداء من سنة عشرة إلى ٢٢٠ ميلادية بدأوا بتأسيس نصوص يصفون عليها شيئاً من القداسة؛ ولذلك سميت بالتعاليم الشفوية، وأطلقوا عليها اسم المنشأة التي هي المصطلح الفني لجزء كبير من التوراة، وهي خلاصة عن تعاليم شفوية ومجموعة من قوانين اليهود السياسية والدينية، أقرها العلماء اليهود الكبار، والتي بدأها الحبر شمعون الأول، نسقها ورتبها وعاونه في عملية التنسيق مجموعة من الأحبار اليهود، وظلت عملية التدوين والإضافات التي بدأت من سنة ١٦٦ حتى جاء القرن السادس الميلادي، فاكتملت تعاليم المنشأة، وأصبحت مقسمة إلى عدة أقسام وعدة بحوث، يختص كل بحث وكل قسم منها بفكرة معينة بالزراعة، والخروج وسفر كذا، وسفر كذا... إلى آخره.

أما القسم الثاني أو الشق الثاني من مجموعة القواعد والآداب والتعاليم والتفاسير: سموها الجمارة، وهذا القسم من بين معانيه إتمام الشيء أو التكميل، أو الاكمال، وهي تقوم في مجموعها على جملة من الروايات والأحاديث الشفوية المسموعة من الحاخامات على مدى أجيال متعاقبة، وهي أيضاً عبارة عن توضيح وشرح وتفسير لأجزاء من المنشأة، هذان القسمان المنشأة والجمارة يمثلان دائرة المعارف اليهودية، أو دائرة المعارف المقدسة، أو الكتاب المقدس، أو العهد القديم، ومن مجموعة ما تحتويه المنشأة وما تشتمل عليه الجمارة يتكون المصدر الديني المقدس الرئيسي عند الماسون، وعند الصهاينة، وعند اليهود عموماً، وهو المسمى بالتلمود، الذي أصبح بين أيدينا الآن بعد مراحل طويلة مر بها، منذ ابتداء تدوين الجزء الأول في أورشليم وفي بابل، ثم الجزء الثاني الذي هو الجمارة، ثم التعليقات التي أضيفت إليهم ليأخذ اسمه الحديث التلمود، وطبع التلمود عدة طبعات، وانتشر في بعض المؤسسات العلمية، وبدأ اليهود يحتفظون عليه في كثير

من الأوقات؛ لأنه يشتمل على تعاليم ومبادئ مخزية، حتى إن بعض الأخبار سمح لنفسه أن يمد يديه إلى تعاليم التلمود ويحذف منها ما يراه مخلاً بالأداب العامة، وبالذوق العام، وبالأخلاق، وبالأديان الوضعية والسماوية، مما يتصل بالأنبياء وبذات الله - سبحانه وتعالى - وبالأخلاق العامة.

(٢)

وينبغي أن نعلم أن التلمود يمثل عند اليهود، وعند الماسون عمومًا الكتاب المقدس، لا أقول الوحيد وإنما أقول الأهم؛ لأنه يفوق في أهميته وقداسته، والتعلق به المصدر الديني الأم الذي هو التوراة، ذلك يبين لنا أهمية التلمود بالنسبة للتوراة مع أن التوراة هي الكتب المقدس الذي نزل على موسى - عليه السلام - يعتبر في المرتبة التالية بعد التلمود الذي يخفونه ويخفون تعاليمه عن كثير من الناس، مع أن التوراة - أيها الإخوة - هي التي نزلت على موسى - عليه السلام - والذي يقرأ بعض نصوص التلمود يدرك مدى التحريف الذي نال العقيدة اليهودية على يد أحبارها وصدق الله العظيم حين يقول عن اليهود بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقول: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٧٩] وهذا هو ديدن اليهود وطابعهم العام.

وسوف أقرأ على حضراتكم بعض النصوص العقائدية التي وردت في التلمود، وهي عبارة عن أمور مخجلة، امتدت يد بعض الحاخامات إلى بعض الطباعات للتلمود فمحذفتها منه، لكنها موجودة في بعض الطباعات؛ لأن التلمود قد طبع أكثر من مرة فطبع في سنة ١٥٩٠ طبعة، وطبع ١٦٤٤، و١٧٩٩، وعلى سبيل العلم فإنه يوجد طبعة من هذا الكتاب في مكتبة جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، مما جاء في هذا الكتاب توثيقاً لأهمية أقوال الحاخامات مما يدل على أنها أكثر قداسة من التوراة نفسها، من أقوال الأنبياء، جاء في التلمود ما يلي، وهذا النص موجود في الطبعة سنة ١٥٩٠ الذي أشار إليه أكثر من باحث، فأشار إليه الدكتور/ هلال فارحى في كتابه (أساس الدين) وأشار إليه أسعد زروق في كتابه (التلمود والصهيونية) صادر عن مركز الأبحاث التابع

لنظمة الأمم المتحدة، وأشار إليه مطبوعات كثيرة صادرة عن المنظمة الفلسطينية جاء فيه ما يلي:

«اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء».

ومن قبله نجد في طبعة حوالى ١٥٠٠ قال أحد الحاخامات: «إن من يقرأ التوراة بدون المشنا والجמارة فليس له إله» جاء ذلك في كتاب أسعد زروق وفي كتاب (الماسونية ذلك العالم المجهول) في صفحة ١٧٠.

ولقد بلغ الغباء الديني والتعصب العنصرى عند هؤلاء الماسون وهم يسجلون تفاسير دينهم ومعتقداتهم، أنهم اختاروا نماذج لنوع من الأساطير الخرافية، وحاولوا أن يدسوها على هذا الكتاب، فمن الأخبار التي احتواها التلمود عن قداسة وعظمة الحاخامات اليهود ما يلي:

«إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها، ولا تغييرها ولو بأمر الله، وقد وقع الاختلاف يوماً بين الله وبين علماء اليهود في مسألة ما، وبعد أن طال الجدل تقرر إحالة المشكلة إلى أحد الحاخامات الربيين، واضطر الله أن يعترف بخطئه بعد حكم الحاخام المذكور لصالح زميله» رأيتم هذا العبث؟!!

وأكثر من هذا يقول المناحم الربى، وهو من كبار الحاخامات: إن الله - تعالى عما يقولون علواً كبيراً - يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها في السماء، وإنه يجب الالتفات إلى أقوال الحاخامات أكثر من الالتفات إلى شريعة موسى، ويقدر ما في تعاليم التلمود من حث على التعصب ودعوى العنصرية اليهودية، والقول بأفضلية الشعب اليهودى، فإن فكرة الخرافة والأسطورة تشع بين جنبات هذا الكتاب؛ فنرى فيه عن مذلة اليهود وضياعهم، وتفتتهم وتشعبهم بين الأجناس والشعوب، أن الله يندم على تركه اليهود في حالة التعمية التي يعيشون فيها، حتى إنه يلطم ويبكى كل يوم، فتسقط من عينيه دمعان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى نهايته، وتضطرب الأرض في أغلب الأوقات فتحصل الزلازل والبراكين. هكذا يؤمن الماسون والصهيانية واليهود بنصوص موجودة في التلمود.

ثم ماذا؟ وأما عن نظرهم لتعاليم الله - سبحانه وتعالى - ونظرة التلمود للحق سبحانه، ولصفاته وبما يجب له من صفات الكمال، وما ينزه عنه من صفات النقص، ففي التلمود أن الله يخطئ ويصيب، لا بل إنه كثير الخطأ، وكثيراً ما يطلب إلى القائمين على أمر التلمود أن يغفروا له أخطاءه، وليست أخطاء الله تقع بينه وبين الذين اصطفاهم فقط، وبينه وبين الذين جعلهم أكثر عصمة من خلقه كالأنبيا، بل إن أخطاء الله في التلمود قد وقعت منه في الكون الكبير حين خلقه، فهو مثلاً كما تقول آيات التلمود: قد أخطأ لكونه جعل القمر أصغر من الشمس، وعن هذه الخطيئة تسجل آيات التلمود أن حواراً حدث بين الله والقمر، وأن القمر قال لله: أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس فأذعن الله لذلك واعترف بخطئته، وقال: اذهبوا إلي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي؛ لأنني خلقت القمر أصغر من الشمس... إلى آخر هذه الخرافات التي امتلأت بها نصوص التلمود!

الماسونية حرب معلنة على الإسلام قديماً وحديثاً:

لكن هناك قضية أحب أيضاً أن أتلوها عليكم؛ لأنها تفسر لنا ما يحدث بين المذاهب الفلسفية المعاصرة الآن، وتفسر لنا ما يفعله الصهاينة في أرض فلسطين.

فمن بين دعوى العنصرية التي تفيض بها آيات التلمود: أن الإسرائيلي أفضل عند الله من الملائكة، فإذا ضرب أمي أو اعتدى على إسرائيلي فكانه ضرب العزة الإلهية ذلك لأن اليهودي حسبما يملئ عليه دينه التلمودي هو جزء من الله، وبما أن الابن جزء من أبيه؛ فإنه إذا ضرب أمي إسرائيليّاً؛ فالأمي يستحق الموت؛ لأن اليهود لو لم يخلقوا لانعدمت البركة من الأرض؛ ولما خلقت الأمطار والشمس بل تقول عقيدة التلمود: لما أمكن لباقى المخلوقات أن تعيش، ومن أجل هذا الامتياز الاختياري والاصطفاء الإلهي لليهود وللصهاينة، يؤمنون بأن الفرق بين درجة الإنسان العادي غير اليهودي وبين الحيوان كالفرق تماماً بين اليهودي وباقي الشعوب غير اليهودية، ولعلكم تلاحظون حضراتكم أن هذه الدعاوى العنصرية يطفح بها الفكر الصهيوني، والفكر الماسوني، والفكر اليهودي عموماً، أردت أن أقرأ على حضراتكم هذه النصوص؛ لأنها تمثل عقيدة أساسية في الفكر الماسوني والفكر

الصهيوني، وهي في نفس الوقت تمثل ورقة عمل للسلوك الصهيوني على الأرض وفي الواقع الآن، وفي علاقة الصهاينة بغيرهم من أمم الأرض.

هذه النصوص وغيرها كثير يؤكد لنا أن مداخل الماسونية ومداخل اليهود، ومداخل الصهيونية إلى استقطاب الآخرين وإلى محاربة الآخرين هي مداخل عقائدية بالدرجة الأولى؛ ولذلك تجدهم يركزون على أتباع المسيح - عليه السلام - بالتشكيك في عقيدة المسيح، وأحياناً بالتشكيك في صحة نسبه، ويدخلون على المسلمين كذلك بالتشكيك في عقيدتهم، وفي صحة قرآنهم.

نقطة مهمة ألفت النظر إليها: فإن أثر هذا التنظيم الماسوني، ألاحظه في منهج بعض الفرق التي ظهرت في التاريخ الإسلامي حيث نجد نوعاً ولوئاً من التقارب بين الفكر الماسوني، والفكر الذي ظهر على أيدي كثير من الفرق التي غالت في التأويل، كالباطنية مثلاً أجد عندهم بعض الأفكار الماسونية، الإسماعيلية، الكيسانية، الديصانية، بعض غلاة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود، أرى عندهم بعضاً من الأفكار الماسونية، فهل تسلفت هذه الأفكار الماسونية عبر منافذ تاريخية تحتاج إلى بحث إلى بعض الفرق الإسلامية؟ هذا فرض يحتاج إلى تثبت، وأتركه للباحثين؛ ليدخلوا فيه، في الفرقة الإسماعيلية، عند إخوان الصفاء، عند الباطنية، عند القرامطة، عند غلاة الصوفية، نجد هذا اللون من الأفكار.

العلاقة بين الماسونية، وبعض الفرق الإسلامية:

انتهينا بإشارة موجزة إلى لون من ألوان العلاقة بين الفكر الماسوني والتنظيم الماسوني، وبعض ما وجدناه لدى بعض الفرق الإسلامية، وبعض رجالات المتصوفة من فكر وآراء قد تتقارب فيما بينها إلى حد التشابه أحياناً وبين ما وجدناه عند الماسونية، ولا يخفى على حضراتكم أن الفكر الإسماعيلي يستخدم كثيراً من الرموز التي لها أصول في الفكر الماسوني، وأيضاً عند الباطنية ابتداءً من ميمون القداح - وهو يهودي الأصل - نجد رموزاً وتاويلات للقرآن في شكل رموز موجودة عند الماسون، وكذلك عند البائية، بل إن التنظيم الماسوني نجد له شبيهاً قوياً عند البغدادى في كتابه «الفرق بين الفرق» وهو يشير إلى درجات الباطنية،

والتنظيم الباطنى، ومراتب الفكر الباطنى، نجد شبهاً قوياً بين هذا التنظيم الباطنى، وما أشار إليه البغدادى، وبين درجات الماسونى فى داخل المحفل، حتى إن كتمان الأسرار، وإخفاء معالم المذهب عند الماسونية نجدها هى هى عند الباطنية، فهل هناك علاقة تاريخية؟

أكثر من هذا نجد فى نصوص الماسونية حديثاً عما يسمى بالدين الطبيعى - كما سوف نشير فيما بعد - ونجد عند الماسون ما يشير إلى ما يمكن أن يسمى بوحدة الوجود الذى وجدناه عند بعض غلاة الصوفية، وأحياناً نجد عند الماسون ما يفهم منه معنى الحلول، وإن كانت المنطلقات مختلفة، لكن وجود هذا التشابه يلقي ظلالاً كثيفة على سلوك وتاريخ بعض الفرق المغالية فى الإسلام، ويطرح السؤال التالى:

هل هناك علاقة بين الماسونية وهذه الفرق؟

هل تسلمت الماسونية إلى هذه الفرق؟ أنا لا أستبعد ذلك، وأترك الثبوت والتيقن للباحثين؛ لأن القضية تحتاج إلى وضع اليد على كل جزئية فى التنظيم والفكر الماسونى، وما يقابها فى التنظيم والفكر الباطنى وغلاة الصوفية والإسماعيلية، ومن له دراية بالثقافة الإسلامية وفروعها وبثقافة هذه الفرق لا يغيب عنه هذا التشابه الكبير، وأنا أسميه تشابهاً كبيراً، بل تماثلاً فى بعض الأحيان؛ ولذلك أستطيع أن أقول بأمانة: إن الماسونية ليست ثوباً جديداً يتشح أحياناً ببعض السمات الإسلامية؛ حيث تسلمت إلى هذه الفرق وظهرت معالم هذا التنظيم على لسان كثير من أتباعه، فعلى سبيل المثال: فرقة الخاطبة، والحدثية، والمعمرية، والمردارية، والثومانية، والأفطحية، والتاوسية، والبابية، حتى البهائية المعاصرة، هذه كلها فرق تتدعى نسباً إلى الإسلام، وفى صميم أفكارها نجد أصابع الفكر الماسونى تتحرك فى مسارها التاريخى.

كذلك عند بعض غلاة الصوفية كما نجد عند الحلاج فى قوله بالحلول والاتحاد، نجد نفس الفكرة موجودة عند الماسون، فلا أستبعد أن يكون هذا لونا من التأثير الذى سرى من المحافل الماسونية إلى بعض مفكرى الإسلام، أو بعض الفرق الإسلامية، على أية حال هى قضية أطرحها؛ لأننا نجد الشبه قوياً، ولا أستطيع أن

أمر على هذه القضية دون أن أتعرض لها، كما أنكرت الماسونية فى بلاد الغرب وتنكرت للمسيحية، وأيضاً تنكرت للأديان الوضعية نجد أن كثيرين من أتباع هذه الفرق التى تأثرت بالفكر الماسونى - كما أزعج - تنكرت لتعاليم الإسلام، وقد كتبنا سابقاً أن فرقة الباطنية والقرامطة تحللوا تماماً من التكاليف الشرعية، وليس أدل على ذلك من أبيات شاعرهم الذى يقول:

خذى الدف يا هذه والعبي وغنى هذا ربك ثم اطربى
تولى نبى بنى هاشم وهذا نبى بنى يعرب
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب
إذا الناس صلوا فلا تنهضى وإن صوموا فكلى واشربى

هذا حدث فى القديم، على يد أتباع الماسونية أو المتأثرين بالماسونية القديمة من الباطنية والقرامطة والإسماعيلية، وفى الماسونية المعاصرة نجد أمثال هذا، فقد صرح بعض الماسونيين الذين يحملون أسماء إسلامية بما يشير إلى التحلل تماماً من التكاليف، فعلى سبيل المثال جاء فى مجلة «المشرق» صفحة: ٦٧ و صفحة: ٢٧٨ لإبراهيم البازجى ما نصه - وهو شاعر - يقول:

الخير كل الخير فى هدم الجوامع والكنائس
والشر كل الشر ما بين العمائم والقلائس
ما هم رجال الله فيكم بل هم القوم الأبالس
يمشون بين ظهروركهم تحت القلائس والطيلالس

هذا لون من الدعوة إلى التحلل والتمرد على الأديان، يناظرها ويساويها تماماً دعوة القرامطة القدماء، وهذا ماسونى، وأولئك أيضاً نجد عندهم هذه الآثار الماسونية.

ويتفرع عن هذا الموقف من الأديان: أن الماسونية بدأت تدعو منذ منتصف القرن السابع عشر إلى ما يسمى بالدين الطبيعى الذى يتمثل فى شرحهم للمبادئ الثلاثة التى اتخذوها شعاراً لهم، وهى: حرية، ومساواة، وإخاء، فقد شرحوا هذه

المصطلحات الثلاثة شرحاً يؤدي إلى تمويه، أو تحويه، أو حذف المسافات بين الله الإنسان، وبين الإنسان وأشياء الطبيعة، حتى إن بعضهم يصرح قائلاً: ليست الماسونية سوى نكران جوهر الدين الذي نزل من السماء، وإن قال الماسون بوجود الإله فإنه يريد به الطبيعة وقواها المادية التي تتحد به في جسده، أو يريد به أن يجعل الإنسان والله شيئاً واحداً.

تأمل معنى الفقرة الأولى، أو الجملة الأولى اتحاد بالطبيعة، والفقرة التالية اتحاد بالله، فكان الإنسان هو الطبيعة، والطبيعة هو الإنسان، فإذا أراد الإنسان أن يعبد فعليه أن يعبد الطبيعة، وفي الفقرة الثانية: أن يجعل الإنسان إلهاً والإله إنسان، في الأول بداية لتوجيه عبادة الطبيعة، وفي الثاني توجيه لفكرة الاتحاد.

في العصر الحاضر:

انتقل بعد ذلك إلى العصر الحاضر؛ لاقترب من واقعنا الذي نعيش فيه؛ لكي اقترب أيضاً من العالم العربي، والنشاط الماسوني في العالم العربي، ولكن قبل الحديث عن الماسونية في العالم العربي أود أن أضع أمام حضراتكم تصوراً مجملًا عن الماسونية المعاصرة؛ لأن الماسونية في عصرنا الحاضر ربما أخذت أشكالاً مختلفة غيرت أساليبها، وربما بعض أسماؤها عن الماسونية القديمة التي تحدثنا عنها بمصطلحات فنية نوعاً ما، فإذا كانت الماسونية في العصر الماضي تأخذ شكلاً أقرب إلى الخفاء والكتمان وعدم الظهور فإننا نجد الآن المحافل الماسونية بدأت تظهر في العلن، ولا تميل إلى الكتمان، والإعلان عن أن هنا محفلاً ماسونياً، وهناك محفلاً ماسونياً، فلم تعد الأمور محاطة بالكتمان الذي تواصى به الماسون القدماء، لو وضعنا أمامنا خريطة العالم لنعرف النشاط الماسوني على مستوى الخريطة الجغرافية سوف نجد أن أكبر عدد من الماسون في عصرنا الحاضر يتواجدون في أمريكا الشمالية، في كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك؛ لأن من يقرأ تاريخ هذه المنطقة يعلم أن معظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الماسون، ويهتمون بالماسونية، ويهتمون بالعمل على نشرها وتشجيعها مادياً.

إذا انتقلنا إلى بريطانيا سوف نجد أن النسب الماسوني في بريطانيا يعد شرفاً عظيماً يسعى معظمهم إلى التشرف به؛ ولذلك وجدنا مثلاً زوج الملكة إليزابيث ماسونياً، ومعظم الطبقة السياسية من الماسون، ومعظم الطبقة التي تشكل المؤسسة الحاكمة طول القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر في بريطانيا من الماسون.

أما في روسيا بعد الثورة البلشفية نجد أنها وقفت موقفاً عدائياً للماسونية، وألغت معظم المحافل الماسونية في روسيا، وإمن كانوا يتسللون إلى مراكز ومناصب المسئولية والحكم تحت مسميات مختلفة.

إذا انتقلنا إلى فرنسا نجد أن النشاط الماسوني في فرنسا على قدم وساق من أيام نابليون بونابرت إلى الآن، حتى إن الماسونية الفرنسية قد توسعت وانتشرت فتوجهت مع مستعمراتها شرقاً وغرباً، فكل مستعمرة فرنسية أسست فيها محافل ماسونية؛ لذلك نرى طبقة كبيرة من رجال السياسة الفرنسيين ينتمون إلى التنظيمات الماسونية كما وجدنا في أمريكا تماماً، ولا يخفى على الجميع أن القوة الماسونية الآن في العالم قوة فاعلة، فاعلة على أكثر من صعيد، فاعلة في التنظيمات الصهيونية، وفاعلة في التنظيمات الماسونية، وفاعلة في النوادي الروتاري والليونز، وفاعلة في أجهزة الإعلام بمسميات مختلفة، هذا بالنسبة للخريطة الماسونية في دول أوروبا وأمريكا.

الماسونية في مصر:

إذا انتقلنا إلى الشرق نجد أن الشرق -كما لا يخفى على الجميع- هو مهد الحضارات الإنسانية لا شك في هذا ابتداء من القدماء المصريين حتى الحضارة الهندية، والفارسية، والصينية القديمة، والبابلية، كلها حضارات شرقية، فليس بغريب أن نقول: إن الشرق هو منبع الحضارات، وبالإضافة إلى ذلك هو مركز الأديان السماوية الثلاثة: اليهودية، المسيحية، الإسلامية، وإذا كان هو مركز الأديان السماوية الثلاثة، ووجدنا أن الماسونية في حقيقتها هي حرب على الأديان فينبغي أن نتوقع قصة صراع مريرة بين أتباع الأديان السماوية، وبين الفكر الماسوني والصهيوني في المنطقة، ولعل هذا يفسر لنا أن هذه المنطقة من العالم لم تهدأ أبداً

منذ فسج التاريخ، وإنما هي في شبه صراع مستمر بين طرف خفى لا تعرف مصدره، وبين أهل الأديان عمومًا، نلتقى في الشرق ببلاد بابل، وبلاد ما وراء النهر، وملتقى بوادي النيل، وملتقى بحضارة الفرس، والحضارة الآشورية، حتى إذا تقدمنا في الزمن بعض الشيء نجد أن الحضارة العربية الإسلامية بدأت تظلل المنطقة منذ خمسة عشرة قرنًا من الزمان، ولو تتبعنا العلاقة بين الماسونية وأهل الأديان في الشرق سوف نجدها ترتبط بتاريخ الإسلام منذ فجر تاريخه، منذ عبد الله ابن سبأ إلى الآن، ولا نريد أن ندخل في هذه القضية؛ لأننا قد تحدثنا عنها فيما مضى؛ ولذلك سوف أنتقل مباشرة إلى النشاط الماسوني المباشر في الشرق، النشاط الذي ظهر تحت اسم الماسونية.

هذا المصطلح -أيها الإخوة- لم يظهر في الشرق إلا في مصر أول ما ظهر، وكان ذلك على يد نابليون بونابرت حين جاء بحملته الفرنسية إلى مصر، وقد أشرنا فيما مضى أن نابليون كان قد رعى الماسونية، وأفاد منها، وحمته، ونصرته في مختلف الفرق في داخل الجيش وفي نظام الحكم، ولما وصل نابليون إلى مصر، واحتلها كان في معيته بعض رجال الجيش، وبعض رجال العلم والمعرفة الذين هم في حقيقتهم يمثلون درجات عليا من درجات المحافل الماسونية في باريس، وكان على رأسهم الجنرال كليبر لما استقرت الأمور في مصر، وبدأت الثورات بعض الشيء، وقبل أن يرحل نابليون من مصر اتفق مع كليبر هذا ومع عدد من ضباط الجيش الفرنسي المنتمين إلى الماسونية على أن يؤسسوا محفلاً يجتمعون فيه يسمى: «محفلة ممفيس» سنة: ١٧٩٨م وفعلاً تأسس هذا المحفل في أغسطس من نفس العام ١٧٩٨: وأطلقوا عليه هذا الاسم: «محفلة إيزيس» ويعمل وفق طريقة دعيت: «طريقة ممفيس» قاصدين بذلك هدفًا سياسيًا، وهو: جمع أعيان البلاد وجهاء القوم، وأغنياء المنطقة تحت سالم الماسونية على اعتبار أن هذا التنظيم يمثل جمهور الحضارة المصرية القديمة، فلأن اسم ممفيس ليس غريبًا عن المصريين، ولكي يظهر نابليون بونابرت أنه هو ورجاله يقفون في خندق واحد مع أغنياء البلد ومع وجهاء القوم تحت اسم ممفيس، استمر العمل في هذا المحفل فترة طويلة، طول فترة الاحتلال الفرنسي لمصر، استمرت تقريبًا حوالي ثلاث سنوات،

ولما غادر نابليون مصر -طبعًا تحت ضغط الثورات الشعبية- وبعد أن قتل كليبر هذا توقف العمل في هذا المحفل، وانحلت عراه تمامًا.

والجدير بالذكر: أن أحد أعضاء هذا المحفل من المصريين -ويدعى: صموئيل حسن- قد أعجبه مبادئ الماسونية ومال إلى نشرها؛ فسافر إلى فرنسا سنة: ١٨١٤م وأسس فيها محفلًا على الطريقة الممفيسية في إبريل سنة: ١٨١٥م بمساعدة بعض أصدقائه في فرنسا، وفي سنة: ١٨٣٠م جاء إلى مصر بعض الإيطاليين الماسون، لكن الماسون الإيطاليين جاءوا على الطريقة الأسكتلندية، فأسسوا في الإسكندرية محفلًا قانونيًا يجتمعون فيه دون إعلان عنه؛ خوفًا من الاضطهاد، واستمروا في هذا العمل الماسوني حتى كثر عددهم..

أيضًا لما ترك الفرنسيون مصر -على أثر الثورات الشعبية التي قامت ضدهم- نجد أن نفس الفكر الذي زرعه نابليون في محفل ممفيس كان قد تأثر به بعض الإخوة الروم المقيمين في الإسكندرية؛ ولذلك في سنة: ١٨٤٥م وجدناهم يؤسسون في الإسكندرية تحت رعاية الشرق الأكبر الفرنسي محفلًا آخر اسمه: «محفلة الأهرام» وانضم إلى هذا المحفل عدد كبير من المصريين الذين أعجبوا بهذا الفكر الماسوني، وكان معظمهم من الروم أو من الأقباط، وفي سنة: ١٨٦٤م تأسس في الإسكندرية محفل آخر بواسطة الإيطاليين، ثم في سنة: ١٨٥٦م تأسس محفل جديد.

وبدأت المحافل تتأسس في مصر واحدًا تلو الآخر، فانتشروا في الإسكندرية، وفي بورسعيد، وفي السويس، وفي وسط هذا الازدهار الماسوني الملموس عمدت الهيئة العليا الفرنسية إلى إنشاء محافل تابعة لطريقتها، فتم لها ذلك في الإسكندرية، وتولى الخديوي توفيق رئاسة أحد هذه المحافل، وساعد في إنشاء محافل أخرى كثيرة في مناطق أخرى في مصر، وتبع ذلك المجلس العالمي الممفيسي الذي تأسس سنة: ١٨٥٦م ثم المجلس العالي الأسكتلندي الذي تأسس في: ١٨٦٤م ثم توحدت هذه المحافل كلها في محفل واحد يسمى: «المحفلة الأعظم الوطنية المصرية» وساعد على توحيد هذه المحافل تحت هذا الاسم الكبير الخديوي إسماعيل باشا؛ لأنه نشطت الماسونية في عهده، وساعدها هو بأساليب

كثيرة، وخلال اجتماعه مع الأستاذ الأعظم للشرق الأكبر المصري قبل حماية العشيرة الماسونية، شرط ألا تتعاطى أمراً مخالفاً لصالح الأمة وللدولة والوطن، وألا تتدخل في السياسة، قبل هو أن يحمي هذه العشيرة أو هذا المحفل، وأن يكون رئيساً له، هذا المحفل الذي قبل رئاسته هو الذي سمي -فيما بعد- بـ«المحفل الأعظم الوطني في مصر» ثم في سنة ١٨٨٨م: أسس الخديوي توفيق محفلاً جديداً آخر، وأتاب عنه في إدارته حسين فخري باشا، وتعددت بعد ذلك المحافل في كثير من البلاد العربية، كانت تأخذ صك تأسيسها إما من المحفل الأعظم الوطني في مصر، أو من محفل الشرق الأكبر في فرنسا.

(١)

الماسونية في البلاد العربية:

وإذا انتقلنا من مصر إلى العالم العربي سوف نجد أن معظم البلاد العربية قد تأسس فيها محافل ماسونية بعد أن وطئ الاستعمار الفرنسي والبريطاني أرض هذه المنطقة، بحيث إذا استقرنا التاريخ لم نجد قبل الحملة الفرنسية أى إشارة لهذا المصطلح في أى بلد من البلاد العربية -هذا فيما أعلم، والله أعلم- لكن بعد أن جاءت الحملة الفرنسية، وبعد أن احتلت فرنسا: سوريا، ولبنان، والمغرب، وتونس، والجزائر، وبعد أن احتلت بريطانيا: مصر، والسودان، والعراق، والأردن- وجدنا بعد هذا التاريخ أن المحافل الماسونية انتشرت في هذه البلاد بسرعة البرق، كما يقولون: كانتشار النار في الهشيم، وإذا تتبعنا نشأة المحافل الماسونية في البلاد العربية سوف نتبعها تاريخياً؛ لئلا نرى أن التسلسل التاريخي يبين لنا أن هذه المحافل ارتبطت بوجود الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في مصر.

ولعل أول محفل ماسوني يؤسس في بيروت في سنة: ١٨٦٢م ثم تأسس محفل فلسطين، وهو أول محفل ماسوني في منطقة الشام عموماً؛ لأن هذه المنطقة كلها كانت تسمى بلاد الشام -يعنى: في سوريا ولبنان- وكان تابعاً للمحفل الأسكتلندي، أمسه وترأسه قنصل بريطانيا في بلاد الشام، وهو مستر أولدرج.

في سنة: ١٨٦٣م ترأس إسماعيل باشا عرش مصر، وانتعشت معه الماسونية، وعمل على انتشارها في معظم البلاد العربية.

في سنة: ١٨٦٨م توقف محفل فلسطين الذي أشرنا إليه فيما مضى، ثم تأسس محفل آخر يسمى: «محفل بيروت» تابعاً للشرق الأعظم الفرنسي.

أيضاً نجد في فلسطين نفسها في سنة: ١٨٧٣م أسس محفل «سليمان المملوكي» ثم توالى بعده على مدى ثلاثين عاماً التالية مد النشاط الماسوني حتى غطت الشبكة جميع مدن فلسطين تقريباً كما يحكى مؤلف كتاب: الماسونية في المنطقة ٢٤٥ ويشير إلى أن أهم هذه المحافل هو المحفل الذي تأسس في القدس، والذي رأسه وهبة تمارى، يسمى: «محفل هيكل سليمان» وتأسس نظيره في يافا، ثم أسس في غزة محفل «سيناء» ومحفل فلسطيني آخر كان يعقوب نزهة رئيسه، ثم نجحت محاولة توحيد هذه المحافل تحت اسم واحد وضم جميع الأعضاء، وفي النصف الأول من القرن العشرين تنابح في العراق تأسيس محافل كثيرة في معظم المدن العراقية، فتأسس في البصرة محفل بابل برقم: ٣٢٦، وتأسس محفل آخر باسم: «محفل صدق الوفاء» وفي بغداد تأسس محفل: «دار السلام» وفي الفيحاء تأسس محفل اسمه: «محفل الفيحاء» ثم «محفل العراق» برقم: ٤٤٧١ وتعددت المحافل في داخل الأرض العراقية، وكانت كلها تعمل تحت إشراف أحد الضباط البريطانيين الموجودين من الاستعمار البريطاني على أرض العراق.

(٢)

وبعد الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد بعد نكبة فلسطين سنة: ١٩٤٨م وبعد ضم الضفة الغربية من نهر الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية -نشطت المحافل الماسونية على الأرض الفلسطينية لصالح القضية الصهيونية، ونشطت المحافل الماسونية في مصر بالتعاون مع الحركة الصهيونية العالمية، وكذلك نشطت المحافل الماسونية في العراق وفي الأردن، كلها بدأت تتعاون فيما بينها -إن سرّاً وإن علناً- لصالح الحركة الصهيونية العالمية، وضد مستقبل القضية الفلسطينية، فلما قامت الثورة المصرية في سنة: ١٩٥٢م تنبه رجال الثورة إلى هذا الخطر الداهم بالنسبة للقضية الفلسطينية ونشاط الماسونيين في العالم العربي تجاه هذه القضية، فأصدرت الحكومة المصرية قراراً بغلق المحافل الماسونية الموجودة على الأرض المصرية، وكان لهذا القرار صدى قوياً في الرأي العام في مصر، وفي البلاد العربية الأخرى؛ لأن الماسونية في مصر كانت أقوى منها في أى بلد عربي آخر، وكان نفوذها يمتد إلى

جميع المحافل الماسونية في الشرق العربي، وربما كان أهم أثر لهذا القرار المصري بإغلاق المحافل الماسونية هو ما حدث في الأردن بالذات؛ حيث أصدر الماسونيون في الأردن بياناً نشره في الصحف، وكان أهم ما جاء في هذا البيان اعتراف الماسونيين في الأردن باستغلال الصهيونية العالمية للماسونية العالمية استغلالاً مجرماً في أبشع صورة عرفت لها الإنسانية، وجاء في البيان أيضاً: أن العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوها للصهيونية يفعلون بها ما يشاءون، وإن من واجبهم الديني والقومي ألا يتركوا هذا الميزان خالياً من صوت العرب؛ حتى لا ينفرد الصهاينة في بث دعايتهم المضللة ضد الأرض الفلسطينية وضد أبناء فلسطين؛ ولهذا قرر الماسونيون الأردنيون أن يؤسسوا منظمة خاصة بهم تحت اسم: «الحركة الماسونية العربية» هدفها: التعاون مع المحافل الماسونية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم؛ من أجل إنصاف عرب فلسطين، ومن أجل إطلاع العالم كله على مأساة اللاجئين، وكان هذا البيان الذي أصدره الماسون الأردنيون كان موقعاً من قبل القطب الأعظم - وهو عبد المجيد مترضى وهو السكرتير الأعظم للمحفل الماسوني الأردني - وكان كذلك موقعاً عليه من الدكتور سليمان البستاني.

وعلى إثر هذا البيان أصدر المفتي العام في الأردن فتوى طويلة جواباً عن استفتاء ورد إليه عن الحكم الشرعي في الماسونية، جاء في البيان ما يلي: إن الماسونية هي من بدع اليهود، وأن مبدأها هو تقديم الأخوة الماسونية على الأخوة الدينية أو الأخوة القومية، وأن هذا يتضمن الموالاة للإخوان اليهود، وأن الله تعالى نهى عن موالاة أعدائه؛ ولذلك فإن إجابة الفتوى هي عدم جواز الدخول أو الالتحاق بالمحافل الماسونية تحت أي اسم كان، وفي أي بلد كان، ولأي غرض كان.

(٣)

ومن المفيد أن أشير هنا إلى بعض المواقف الماسونية العربية تجاه القضية الفلسطينية، فمن هذه المواقف ما حدث في سنة: ١٩٢٢م حيث وجهت الهيئة العامة للمحفل الأكبر الوطني المصري برئاسة الأستاذ الأعظم إدريس راغب باشا النداء التالي إلى المحافل الفلسطينية في فلسطين وإلى عموم الأهالي جاء فيه:

باسم الحرية والإخاء والمساواة التي هي شعار المقدس للماسونية، يتقدم المحفل الوطني الأكبر في مصر إلى أئمة الدين الحنيف، وحفظة الشرع الكريم، الذين يستمع إليهم عرب فلسطين، إلى رؤساء الأديان الأخرى، إلى أهل العقول الراجحة والبصائر النيرة الذين يصدعون بالحق، وفي الحق لا يخشون لومة لائم، إلى أرباب الأقلام والصحف الذين يقتدى بهم، إلى أكابر المسلمين وأعيانهم الذين يغارون على مجد أسلافهم الكرام، أولئك الأسلاف الذين سبقوا الناس كافة، فشرعوا للإنسانية حرية الفكر، وحرية القول، وحرية العمل، إلى أصحاب المناصب، وذوى الحل والعقد، والمسؤولين أمام خالقهم وأمام ذمتهم عن حفظ السلام العالمي، والمسؤولين عن إقامة القسط بين جميع المواطنين في فلسطين، إلى التجار، إلى العمال، إلى أصحاب المزارع، إلى الشباب الناهض، إلى الذين يسوقون قومهم الساذجين إلى العبث بذمة العرب وأموالهم، وارتكاب الإثم والعدوان فيهم، ثم إلى الأمة الفلسطينية كلها، كبيرها وصغيرها، بلا تمييز بين الأجناس والأديان، نقول للجميع بلسان الماسونية المصرية، وبلسان الإنسانية: اذكروا أن الفرنسيين والإنجليز في بلاد كندا يتألف من عنصريهما المختلفين جنس واحد، وسلالة واحدة، وأمة واحدة، يعيش أفرادها جنباً إلى جنب بسلام وأمان في كندا، اذكروا أن الألمان والفرنساويين والطلبيان تتألف منهم بلاد سويسرا أمة واحدة متجانسة، يا أهل فلسطين، تذكروا أن اليهود قد ركبوا متن الغربة فأفلحوا ونجحوا، ثم هم اليوم يطمحون للرجوع إليكم لفائدة وعظمة ووطن مشترك بما أحرزوه من مال وبما اكتسبوه من خبرة وعرفان، اسمعوا وعوا هذا الصوت الذي تناشدكم به مصر شقيقتم الكبرى، إنها تدعوكم إلى السلام والوئام لمصلحتكم، ولمصلحة الشرق، هذا الصوت المنبعث عن أرض تفاخر وتباهى بصلاح الدين.

هذا البيان - أو هذا النداء - صدر عن المحفل الماسوني في مصر في إبريل سنة: ١٩٢٢م وتسرب سرّاً إلى المحافل الماسونية في أرض فلسطين، ولم يعلم به ساسة مصر، ولا مثقفو مصر، ولا أصحاب الرأي في مصر إلا بعد أن نشرته الصحف السيارة في هذه البلاد، وتنكر له أصحاب الأقلام الحرة في مصر، وأصحاب الفكر، وعلماء الدين، وأصحاب القرار السياسي. هذا البيان يبين لحضراتكم

تعاطف المحافل الماسونية مع الفكر الصهيوني، ومع القضية الصهيونية ضد عرب فلسطين، وضد القضية الفلسطينية.

(٤)

لقد اختفت كلمة «الماسونية» في بعض البلاد وحل محلها أسماء جديدة، أسماء نوادي لها نفس النشاط، ولها نفس الأهداف، وتعمل لتحقيق أهدافها وأغراضها سرّاً كما كانت تعمل الماسونية تماماً، فتحت شعار: العمل الاجتماعي، والخدمة الاجتماعية - نجد أن نوادي الروتاري ونوادي الليونز تعمل من تحت الأرض لتحقيق بعض الأهداف التي دعت إليها الماسونية العالمية، وكذلك جماعة البهائية المنتشرة في كثير من البلاد العربية، كلها تعمل تحت شعار: الخدمة العامة، أو الخدمة الإنسانية، أو الخدمة الإقليمية، وتحاول أن تستقطب على القوم من الرجال، وتحاول أن تستقطب سيدات الوطن الذي تعمل فيه، وزوجات الرجال، المسؤولين، وخاصة سيدات رجال كبار الشرطة، وكبار الجيش، وكبار الإعلام، ومعظم سيدات الوزراء والمسؤولين، هؤلاء جميعاً يحاول المسؤولون عن نوادي الروتاري ونوادي الليونز أن يشكلوا منهم أعضاء ومجالس إدارة هذه النوادي، ويستفيدون من مناصبهم، ومن مناصب أزواجهم، ومواقعهم القيادية في هذه البلاد، ربما يلتقطون منهم بعض الأخبار السيرة، أو بعض الأسرار المهمة، ومجرد الحصول على عضوية هؤلاء في هذه النوادي يعتبر مكسباً كبيراً لهذه النوادي ولتحقيق أهدافها في هذه البلاد.

أعلم تماماً المعاناة التي يعيشها الباحث عن حقائق التنظيم الماسوني، وعن مبادئه، وعن استكشاف الحقيقة الواضحة بين الرأي والرأي الآخر في مبادئ الماسونية وقوانينها ودستورها، وخروجاً من هذا المأزق؛ لأن الكلمة الأخيرة لم تقل في هذه الأمور إلى الآن، وهي كلها اجتهادات بين الرأي والرأي الآخر، ولعل الكتاب الذي عثرت عليه والذي قدمته لحضراتكم، وهو الكتاب الذي ترجمه عن اللغة الفرنسية عوض الخوري، والذي كان يسمى: (القوة الخفية) لعله - أقول: لعله - أصدق وثيقة بين أيدنا الآن عن تاريخ التنظيم الماسوني، وفيه اكتشفنا العلاقة القوية بين الماسونية والصهيونية، وأهداف هذين التنظيمين.

راجع في الماسونية

- أسرار الماسونية: د. حكمت المر ط. دار الكاتب العربي ص ١١، وما بعدها، ١١٥-١٢٣، ١٢٢.
- الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية: شاهين مكاربوس ص ١٠٧ وما بعدها، لشاهين مكاربوس.
- الجمعيات السرية والحركات الهدامة في الشرق: للمؤرخ الكبير محمد عنان، ص ٢١٤ وما بعدها.
- الماسونية العالمية: د. عابر منصور. ط الأمان سنة ١٩٨٨ ص ١٨، ١٩، ٦٦-٧١ وما بعدها، ٢٢٨، ٢٣٨.
- الماسونية ذلك العالم المجهول: صابر طعيمة ص ١١٥-١٦٤، ١١٧، ١٢٥، ١٣١، ٢٥٣، ١١٧، ٢٢٦-٢٣٣، ١٤٦-١٥٠، ٢٦٧، ١٤٦، ١٧٩-١٨٩، ١٦٤-١٧٢، ٦٣-٧٠، ٢٠ وما بعدها، ٢٢٦ وبعدها.
- الماسونية عقده المولد وعار النهاية محمود ثابت الشاذلي ط مكتبة وهبة.
- الماسونية. سعيد الجزائري. دار الجيل.
- الماسونية في منطقة ٢٤٥ أبو إسلام ط الزهراء للإعلام العربي.
- الماسونية منشئة ملك إسرائيل. د. محمد علي الزعبي ط المكتبة الثقافية.
- الآداب الماسونية. شاهين مكاربوس ط دار مارون عبود.
- الماسونية بين الانحراف والأصولية. مجموعة بحوث ترجمة يوسف صوميط ط/بيروت سنة ١٩٨٦ م.
- الماسونية في العراق. د. محمد علي الزعبي ط دار الجيل بيروت.
- الدستور الماسوني العام شاهين مكاربوس ط بمصر سنة ١٩٠٧ م.

الفصل السابع

البهائية النشأة والتاريخ

لقد ظهر في العقود الأخيرة بعض البهائيين الذين يطالبون بحق البهائية في مباشرة نشاطها والإعلان عن نفسها في مصر، والمعروف أن هذه الفرقة - إن جاز تسميتها بذلك - ليست من أصحاب الأديان السماوية الثلاثة الرسمية التي يعترف الدستور المصري بوجودها على أرض الوطن - اليهودية المسيحية والإسلام - كما أن هذه الفرقة ليست تابعة للإسلام، ولا هي من الفرق المذهبية التاريخية التي عرفناها كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية أو الشيعة والخوارج، كما أنها ليست مذهباً سياسياً يريد الإعلان عن مبادئه في ظل الدستور المصري وحمايته، وإنما هم جماعة من بقايا البهائيين في مصر الذين صدر ضدهم كثير من الأحكام القضائية، وأصدرت الثورة المصرية إبان قيامها في أول النصف الثاني من القرن العشرين قراراً ثورياً بوقف نشاطها في مصر وتأميم ممتلكاتها لصالح الأمة؛ وذلك لما لاحظته الدولة من نشاط سياسى مشبوه، واتصالها بالصهيونية ومعاونتها لها خلال حرب ١٩٥٦ م.

ولا شك أن كثيراً من شباب الجيل لا يعرفون شيئاً. وربما القليل عن البهائية وظروف نشأتها وسيرتها التاريخية في المنطقة العربية، وقد حاولت أن تطل برأيتها في الآونة الأخيرة مستغلة ظروف الأزمات الراهنة التي يعيشها العالم الإسلامى، ومستعينة في ذلك بالضغط الأمريكى الصهيونى على مصر، والعالم العربى؛ لتعمل على تفتيت الوحدة الإسلامية والوطنية في مصر بالذات كهدف استراتيجى للنشاط الصهيونى في المنطقة. وإحساساً منا بخطر هذه اللحظة التاريخية، وما يدبره الأعداء لمصر خصوصاً وللأمة العربية عموماً وجب علينا التعريف بنشأة البهائية ونشاطها وعلاقتها بالاستعمار الصهيونى ودورها في المنطقة العربية، فما هي البهائية، وما هي الظروف التاريخية التي أفرزتها، وما هي عقائدها، وما علاقتها بالإسلام من جانب وعلاقتها بالاستعمار الصهيونى من جانب آخر.

النشأة وظروفها التاريخية:

لقد تأسست البهائية في طهران في القرن التاسع عشر الميلادي في ظروف سياسية وثقافية ساعدت على إفراز كثير من الحركات الدينية المنحرفة التي خرجت كلها من عباءة الشيعة الغلاة حيث الحزن الطبيعي لكل فكر متطرف ومنحرف، فهناك تجد في الجو الثقافي الشيعي المغالي كثيراً من المعتقدات التي تبرأ منها المعتدلون من الشيعة مثل: عقيدة الرجعة، والوصية والعصمة، والوحي، وادعاء النبوة، وعقيدة المهدي، وادعاء الألوهية، وقائم الزمان... إلخ.

ساعد على شيوع هذه المعتقدات التراث الفارسي نفسه وامتلاء البيئة الجغرافية بكثير من الخرافات التي تروج على العوام، وتسد فراغاً دينياً يعيشونه صباحاً ومساءً في طقوسهم وشعائهم التي فرضتها عليهم عقيدة الرجعة، أو ظهور الإمام الغائب الذي ينتظرونه ويقفون على باب قبره، ويدعون له بالخرج، وأن يعجل الله ظهوره.

وفي هذا الجو المشحون بالخرافات ظهر رجل يسمى (أحمد الإحسائي)، وأخذ يكثر الحديث عن الإمام الغائب، وأن وقت ظهوره قد أوشك، وأخذ يعمل على نهضة العقول لاستقباله وساعده على ذلك استعداد الناس ذهنياً وعقلياً لتقبل هذه الخرافات، فالتفت حوله مجموعة من الأتباع أطلقوا على أنفسهم أتباع الشيخ أحمد أو «الشيخية» بحيث أصبح لقب الشيخية علماً على هذه المجموعة من الأتباع، وأخذ جماعة الشيخية يقفون عند عتبة السرداب الذي اختفى فيه الإمام الثاني عشر من الشيعة وهو (محمد بن الحسن العسكري) ويكفون ويدعون له بسرعة الفرج والظهور.

ورغم ما قيل عن شخصية (أحمد الإحسائي)، وهل هو مسلم شيعي أو قسيس نصراني، فإنه قد ترك أثراً كبيراً في نفوس أتباعه، خاصة فيما يتصل بعقيدة الحلول، وعقيدة الرجعة أو الظهور، وعقيدة التناسخ. وأخذ يعلم الناس أن الإمام الغائب قد حلت روحه في أحمد الأتباع كما حلت روح الله في جسد المسيح، وراجعت هذه الأفكار بين فرقة الشيخية، وكان من بينهم (ميرزا علي) الذي كان من أكثرهم نباعة ونشاطاً، والذي اعتنق دعوة الشيخية، وأخلص لها، وأفاد منها

في الدعوة لنفسه، وتلقب بالباب، وظهر بين أتباع الشيخية باعتباره الوارث لمنصب (أحمد الإحسائي) ثم مؤسس الفرقة الجديدة التي قامت على أنقاض الشيخية، وهي فرقة البابية نسبة إلى مؤسسها (الباب: ميرزا علي). وهنا ينبغي أن نلمس البداية التاريخية لفرقة البابية والبهائية على سواء، فإن الباب (ميرزا علي) قد تربى في أحضان الشيخية، ونهل من عقائدها، فضلاً عن تأثره بالمناخ الفكري العام السائد في البيئة الشيعية، وكان من أبرز هذه الأفكار شيوعاً فكرة الظهور للإمام الغائب، وما يحيط بها من معتقدات تتصل بشخص هذا الإمام، ويجب أن نعلم أن البابية والبهائية توأم لأم واحدة هو الفكر الشيعي المغالي الذي جسده فرقة الشيخية.

الباب والبابية:

يعود ظهور مصطلح الباب تاريخياً إلى فرقة الإسماعيلية الذين كانوا يستعملون لفظ الباب على المعلم باعتباره باباً للوصول إلى العلم، عملاً بالحديث القائل: «أنا مدينة العلم وعلى بابها». والنصيرية يطلقون لفظ الباب على سلمان الفارسي، والدروز يطلقونه على الوزير الروحاني الذي يتمتع بالعقل الكلي^(١).

شاع استعمال مصطلح الباب في التراث الشيعي بصفة عامة لأن كثيراً منهم كان يدعى أنه باب العلم الخاص بالائمة، وأن (ميرزا علي) قد أطلق على نفسه هذا المصطلح، وسمى أتباعه بالبابية؛ لأن ادعى أنه باب العلم الذي يختص به الإمام الغائب، الذي ينتظره الشيعة، وأنه المظهر للحقيقة الإلهية.

مولده ونشأته:

ولد ميرزا علي محمد في شيراز، إحدى مدن جنوب إيران، يوم ٢٠ أكتوبر ١٨١٩، كان أبوه يعمل في التجارة، وعلى جانب من الثراء، لكنه توفي وابنه مازال طفلاً فكفله خاله الذي كان يشتغل بالتجارة أيضاً، وتربى الطفل في أحضان خاله حيث تعلم القراءة والكتابة وحصل على قدر من التعليم الأولي، ثم اشتغل بالتجارة مع خاله في مدينة «بوشهر» على شاطئ الخليج العربي، ثم تزوج في

(١) دائرة المعارف الإسلامية: ٢/٢٢٧، وانظر: البابية د. إبراهيم الجبوشي ١/١٦.

الثانية والعشرين من عمره، ثم أعلن عن نفسه كداعية لتأسيس فرقة البابية، وزعيماً لها، وهو فى الخامسة والعشرين، حيث ادعى أن الله قد اختاره لمقام البابية «كواسطة للفيضات من شخص عظيم محتجب خلف ستار العزة، ومتصف بكمال لا تعد ولا تحصى، وأنه متحرك بإرادته، وتمسك بحبل ولايته»^(١)، وكان الاعتقاد السائد بين جماعة الشيخية هو قرب ظهور الموعود الإلهى (الباب)، وما أن أعلن الباب عن نفسه حتى التف حوله جماعة الشيخية، وأطلقوا على أنفسهم اسم البابية، وبدأت شهرة الباب تنتشر فى أرجاء إيران، شرقاً وغرباً، وانتهى بظهوره تاريخ الشيخية تماماً لتحتل مكانها طائفة البابية.

وجمع الباب حوله ثمانية عشر من أتباعه، أخذ يرسلهم إلى النواحي المختلفة للإعلان عنه وعن دعوته، وفى هذه الفترة أراد أن يذهب إلى الحرمين الشريفين فى موسم الحج؛ ليعلم عن نفسه أمام الحجاج الذين يفدون إلى تلك البلاد من شتى أنحاء المعمورة؛ ليكون ذلك ظرفاً مناسباً للإعلان عن دعوته بين الحجاج، وقيل إنه وصل إلى هناك فى شهر ديسمبر سنة ١٨٤٤م، وأعلن عن نفسه أمام الناس، وكانت هذه المرحلة بمثابة الإعلان الرسمى عن دعوة الباب، فقام العلماء فى إيران وفى غيرها بمهاجمته، وبيان ما فى دعوته من الكفر والخروج عن الملة الإسلامية، وقد حوكم وسجن، وانتهى به الأمر إلى مقتله يوم ٩ يوليو ١٨٥٠، ولم يبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة، وقتل باعتباره مرتدّاً عن الإسلام داعية إلى الإلحاد والكفر. وبعد موته قتلاً، نقل أتباعه رفاة إلى مكان سرى حتى يختفى عن أعين الرقباء، ثم نقلوه بعد ذلك إلى عكا، ودفن فى جبل الكرمل، واتخذوا قبره مزاراً للتبرك به إلى الآن.

ترك الباب وراءه بعض الصحائف والمؤلفات التى نسبها أتباعه إليه، وكانوا يعتبرونها وحياً سماوياً، ولقد نقل المستشرق (أ- أسلمنت) نصوصاً من مؤلفاته التى تدور فى معظمها حول تفسير وتعليقات على بعض الآيات القرآنية، وبعض المواعظ والأخلاقيات التى كان يبشر بها أصحابه على أنه «حرف من ذلك الكتاب

(١) انظر: مقالة مائى: ص ٢، تأليف (الباب نقلاً عن بهاء الله للبروفيسور) أ- أسلمنت، وهو وثيقة تاريخية ألفها صاحبها عن البابية والبهائية، وراجعها قراءة على عبد البهاء الابن الأكبر للبهاء فأجازها ورضى عنها، وهى من أصدق الوثائق عن البهائية.

الأعظم، وقطرة من ذلك البحر الذى لا ساحل له، وعند ظهوره تظهر حقيقتى وبواطن أسرارى، وألحائى، وينمو جنين هذا الدين فى مراتب الوجود والعلا، وأنه جاء مبشراً برسول يأتى بعده، وأنه جاء لتهيئة الطريق وتمهيد لشخص أعظم يأتى بعده، وكان ينادى بقرب ظهوره العظيم، وأن شمس الحقيقة ستظهر للناس فى الهيكل البشرى بالعظمة والإجلال»^(١).

ومن أهم مؤلفاته كتاب «البيان» الذى أودعه عقائد البابية وطقوسهم وشعائهم فى أسلوب ركيك ينقض آخره أوله، وتدعى البهائية أن هذا الكتاب لم يتم تأليفه فى أيام الباب، وأن البهاء هو الذى أكمله، وأودع فيه عقائد البهائية أيضاً، وأن الكتاب قد تم فيه تعديلات بالحذف والإضافة بعد وفاة الباب، وهذا الكتاب قد جاءت فيه نصوص كثيرة تبشر بظهور البهاء، بعد مقتل الباب مما يدل على ما فيه من الأكاذيب المقترة، والذى يدعو إلى الدهشة حقاً ما جاء من حديث الباب عن نفسه، حيث قال: «كنت فى يوم نوح نوحاً، وفى يوم إبراهيم إبراهيم، وفى يوم موسى موسى، وفى يوم عيسى عيسى، وفى يوم محمد محمداً، وفى يوم على علياً، ولاكون فى يوم من يظهره الله الآخر الذى لا آخر له قبل أول الذى لا أول له، كنت فى كل ظهور حجة الله على العالمين»^(٢).

وتفوح رائحة الكفر من تعاليمه وتأويلاته الباطنية للقرآن وللعقائد الإسلامية، فلقد تأول القيامة على أنها قيامة الحقيقة الإلهية، وظهورها فى مظهر بشرى جديد وهو الباب، والبعث هو الإيمان المطلق بالوهمية هذا الظهور الإلهى فى البشر، ولقاء الله يوم القيامة على أنه لقاء الباب؛ لأنه هو الله، واللجنة هى الفرح الروحى الذى يشعر به المؤمن بالمظهر الإلهى فى البشر، والنار هى الحرمان من معرفة الله فى تجلياته فى مظاهره البشرية^(٣). كما جعل الباب القبلة إلى البيت الذى ولد فيه بشيراز، ومدة الصوم عنده تسعة عشر يوماً، ويباح للصائم خمسة أيام من اللهو قبل شهر الصيام يفعل فيها ما يشاء من تحصيل لرغباته وأهوائه، كما ألغى نظام

(١) راجع هذا النص وغيره: بهاء الدين: ص ٢٧، ٢٨ ويدها للمؤلف أ- أسلمنت نقلاً عن صحيفة الباب ص: ٣٤٩.

(٢) راجع البهائية: عبد الرحمن الوكيل، ص ١١٨، بهاء الله، ص ٢٧، ٢٨.

(٣) بهاء الله: ص ٢٥١، البهائية: عبد الرحمن الوكيل، ص ١١٩.

الموارث، واختراع نظاماً جديداً يقتصر الإرث فيه على سبعة أنواع فقط من الوارثين، وأعلن نسخ جميع الأديان بدين البابية الجديد، وبعث برسالة إلى الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير المشهور (روح المعاني) يعلنه بدينه الجديد الذي يدعوه إليه بقوله: إن من لم يدخل في دين الله (أي دينه الجديد) كمثّل من لم يدخل في دين الإسلام. وكل من كان على شريعة الإسلام كان ناجياً إلى ليلة القيامة، (وهي ليلة الخامس من شهر جمادى الأولى سنة ١٢٦٠هـ) وهي الليلة التي أعلن فيها أنه القائم والمظهر الإلهي الجديد؛ ولهذا حرم على أتباعه قراءة القرآن من هذا التاريخ.

وأعلن على أتباعه أنه أفضل من النبي محمد، وأن قرآنه أفضل من قرآن محمد، وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان بسور القرآن، فأننا أعلن عجز البشر عن الإتيان بحرف مثل حروف قرآني، إن محمداً كان بمقام الألف، وأنا بمقام النقطة، والنقطة تمثل عنده الأصل، والألف تمثل الصورة أو المثل^(١).

وقد أوصى الباب قبل وفاته أن يتولى الدعوة من بعده (ميرزا حسين) ابنه الأكبر الذي لقب فيما بعد بالبهاء، وجعل وصيته له في الباطن ثم عهد إلى أحد إخوانه وهو يحيى (الملقب بصبح الأزل): في الظاهر حتى لا يقتل الأخوان على رئاسة الفرقة.

وبهذه الوصية انتقلت الرئاسة الفعلية لطائفة البابية إلى (ميرزا حسين) الملقب بالبهاء بعد مقتل الباب، وأصبح لقب البهائية هو الاسم الجديد الذي استعمله المؤرخون علماً على هذه الفرقة نسبة إلى البهاء (ميرزا حسين علي).

البابية وعلاقتها بالاستعمار الروسي:

حاول الاستعمار الروسي أن يجد له أعواناً في البيئة الإيرانية، لكي يستعين بهم في بسط سلطانه على الدولة الفارسية، وهذا مطلب روسي تكرر القيام به في محاولات كثيرة عبر تاريخ القيصرية الروسية وعلاقتها بإيران، وكان ظهور البابية بدعوتها الجديدة بمثابة الثغرة التي حاول أن ينفذ منها الروس للاستيلاء على الباب

(١) تاريخ البابية: ١٦٥/٣، البهائية: عبد الرحمن الوكيل: ص ١٢٠، ١٢١.

وأتباعه، واتخاذهم وسيلة سهلة لتنفيذ أغراضهم في بلاد الفرس، ولقد أثبتت الوثائق التاريخية التي دونها (المؤرخ الروسي كيتارذ الغوروكي) في مذكراته أنه كان واحداً من المكلفين بالبحث عن وسائل يسلكها الروس لإثارة الاضطرابات في إيران، وأنه وجد ضالته في طائفة الشيخية، ثم في البابية من بعدهم، يقول هذا المؤرخ: إنه كان يبحث عن وسيلة يضرب بها المسلمون بعضهم بعضاً، تكون عاملاً في إثارة الفتنة والفرقة بين صفوف مسلمي إيران، وأن إثارة المشكلات الدينية وإثارة الشبهات حول العقيدة الإسلامية هي أسير الطرق إلى ذلك، فكانت البيئة الثقافية لطائفة الشيخية والبابية مناسبة لذلك، وكان أهم قضايا الخلاف التي أثارها هي معجزة الإسراء والمعراج، المهدي المنتظر، البعث، القيامة، وكانت الأسئلة التي يدور الحديث حولها تتعلق كلها بهذه القضايا، وكان (ميرزا علي محمد) الباب كثير الاستماع إلى هذا الرجل في حوار مع الشيخية، ومع الرجل يسأل عن المهدي المنتظر أين هو...؟ فأجابه (الإحسائي) زعيم الشيخية: لعله موجود بيننا الآن... ففكر الرجل طويلاً ثم نظر إلى الباب مبتسماً، وتهلل وجه الباب. يقول المؤرخ الروسي فابتسمت له ابتسامة الظافر المنتصر، وعقدت عزمي أن أجعل من هذا الرجل المهدي المنتظر، وبدأت من هذا اليوم، لا أجد فرصة تسمح بالحديث معه إلا ألقيت في روعه أنه ذلك الرجل، أنه الموعود، أنه المهدي، أنه قائم الزمان، وأخذت من يومها أناديه: يا صاحب الأمر، يا صاحب الزمان، وكان يظهر التأفف في أول أمره، لكنه لم يلبث إلا قليلاً حتى كان يتهازل بشراً وسروراً كلما ناديته بذلك، وحين مات الإحسائي، وجدت الميرزا علي محمد يرأسني ويدعوني إلى اتباع مذهبه الجديد، وأنه الباب، وفجأة جاءني خطاب منه في مايو ١٨٤٤م، يدعوني إلى متابعتة، فأجبتة وأنا أول المؤمنين به^(١).

وقد نقل الدكتور إبراهيم الجبوشي في كتابه عن البهائية نصوصاً كثيرة يثبت بها دور الروس في تأسيس البابية وعلاقتهم بالباب، وأنهم استعانوا برجل إيراني كان يعمل في بلاط الشاه ليمد الباب بالأموال التي يحتاجها للدعوة إلى مذهبه^(٢).

(١) البابية: إحسان إلهي ظهير: ص ١٦٤-١٦٥، نقلاً عن البهائية: د. إبراهيم الجبوشي: ١٧٤.

(٢) راجع نفس المصدر: ص ٣٤-٣٩.

وقد نشرت مذكرات هذا المؤرخ الروسى سنة ١٩٢٤-١٩٢٥، وحملت إلينا أسرار العلاقة القوية بين الباب والاستعمار الروسى، وقد عقب المؤرخ الروسى على مذكراته بقوله: الحمد لله أن سعى لم يضع هباء، وأن جهودى التى أنفقت فيها الجهد والمال، قد أثمرت ثمرتها، وآت أكلها^(١)، مما يدل على أن الرجل كان مكلفاً بمهمة شاقة، بذل فى سبيل تحصيلها المال والجهد والوقت، وتعتبر هذه المذكرات وثيقة تاريخية هامة فى التعرف على حركة البابية، وعلى مؤسستها.

البهاء والبهاية:

كان مولد البهاء (ميرزا حسين على) فى يوم ١٢ نوفمبر ١٨١٧ (٢ محرم ١٢٣٣هـ) فى طهران، وكانت أسرته على شىء من الثراء وشغلوا مناصب عليا فى إيران فكان أبوه يشغل منصب وزير بالدولة، كما كان أفراد عائلته يشغلون مناصب فى المصالح الحربية، ولم يكن له حظ كبير من التعليم، ذلم يذهب إلى المدرسة ولا إلى الكلية، بل تلقى تعليمه البسيط فى المنزل على يد أبيه، مات والده وهو فى سن الشباب، وعهد أبيه بشئون أسرته وأخواته، وعرضت عليه وظيفة الوزارة ليشغلها مكان والده فرفض، وأراد أن يتفرغ لدعوته الجديدة^(٢).

وكان البهاء قد اعتنق البابية وهو فى السابعة والعشرين من عمره، وأصبح أحد المعروفين بالإخلاص والدعوة إليها، وصاحب كلمة نافذة فى سياستها، وحاول أن يكيد للشاه فدبر مؤامرة لاغتياله، وانكشف أمره، وحوكم بهذه الجريمة، وأودع السجن، وجرد من أملاكه، ولم يخرج من سجنه إلا بواسطة السفير الروسى الذى تبرع بشهادة زور أمام الشاه أعلن فيها أن ميرزا حسين على طاهر اليد، ولا علاقة له بهذه المؤامرة، فأصدر الشاه قراراً بالعفو عنه، ونفيه إلى العراق.

وفى العراق لم يستقر به المقام فترة طويلة بسبب نزاع بينه وبين أخيه يحيى على زعامة الطائفة، وفر هارباً من العراق إلى السليمانية واشتغل فيها فترة بأوراد الصوفية، حتى جمع حوله بعض الاتباع، وكان يعيش فيها فى حالة فقر مدقع، ثم عاد ثانية إلى بغداد بناء على طلب بعض الاتباع.

(١) البابية والبهاية: د. إبراهيم الجبوشى: ٤٨/٢-٥٣.

(٢) بهاء الله: ص ٣١.

وفى عودته الثانية إلى بغداد بدأ يدعو إلى نفسه زاعماً أن وحياً نزل عليه فى هجرته إلى السليمانية، وطلب منه نسخ بعض شرائع البابية، فثار عليه البايون، مما جعل البهاء يخفى ما أعلنه على الناس فى دعوته الجديدة، ولجأ إلى الأسلوب السرى فى الدعوة، وأخذ يعمل على تنظيم لقاءات مع أتباعه فى أماكن بعيدة عن أعين الرقباء، وكان يملئ على أتباعه بعض الخطب والمواظع بدعوى أنها وحى نزل إليه فى خلواته.

ولما سنحت الظروف للبهاء للجهر بدعوته أعلن على الناس ما كان يخفيه وخاصة أمام الذين اشتدت صلتهم به ووثق بهم، فأعلن أنه الموعود بالظهور، الذى بشر الباب بظهوره. يقول (أ. أسلمت): واهتم اليهود والنصارى والزرادشتيون بالبهاء كاهتمام المسلمين به وبرسالته الجديدة، ولما علم قنصل إيران بنشاط البهاء ودعوته الخبيثة فى بغداد أرسل إلى الشاه يخبره بواقع الحال التى عليها البهاء وأتباعه، وأنهم بمعاونة اليهود والنصارى والزرادشتيون يعملون على الإضرار بالديانة الإسلامية، وأن ذلك سوف يكون له الأثر السيئ فى إيران، وطلب من الشاه أن يعمل على نفي البهاء إلى مكان بعيد عن إيران^(١).

وفى هذه الفترة من تاريخ حياة البهاء، كتب بعض المؤلفات، ومن أهمها كتاب (الإيقان) الذى كتبه من (١٨٦٢-١٨٦٣)^(٢)، ثم طلبت الحكومة التركية أن ينتقل إليها البهاء بناء على رغبة من حكومة إيران، وقبل رحيله إلى تركيا، وبالتحديد فى الفترة من ٢١ أبريل ١٨٦٣م، إلى ٣ مايو ١٨٦٣، اجتمع البهاء بأفراد أسرته فى حديقة أطلق عليها «حديقة الرضوان»، وأعلن على الحاضرين جهاراً أنه الموعود بالظهور الذى بشر به الباب، وقد بشر به جميع الأنبياء السابقين، وسميت هذه الحديقة التى أعلن فيها دعوته «بالحديقة الرضوان» تيمناً بجنة الرضوان، وعرفت هذه الفترة التاريخية التى أعلن فيها دعوته (٢١ أبريل - ٣ مايو) بعيد الرضوان، واتخذ البهائيون عيداً يحتفلون به كل عام، واستمرت رحلته إلى تركيا أربعة أشهر، وكان ينتقل فيها من مكان إلى مكان يدعو لنفسه وإلى دعوته إثناء

(١) بهاء الله: ص ٣٤، ٣٥.

(٢) نفس المرجع: ص ٣٧.

رحلته إلى تركيا، فكلما مر بقبيلة أو مجموعة من الشيعة دعاهم إلى مذهبه الجديد إلى أن وصل إلى تركيا، وأقامته الحكومة مع أسرته في «أدرنة» مدة أربع سنوات ونصف، وهناك أظهر دعوته للعوام، وظهر لقب البهائيين كمصطلح خاص بالبهاء وأتباعه^(١). وكان اختيار مصطلح البهلاء والبهائية من عمل الصهيونية التي بدأ نفوذها يعلو ويسيطر على مقاليد الأمور في الدولة العثمانية؛ لأن البهلاء كان قد لقب نفسه باللقاب كثيرة قبل ذلك، ورضى أصحابه بهذه الألقاب مثل (الذكر، الطلعة المباركة، الجمال المبارك، جمال القدم)؛ ذلك أن لفظ البهلاء قد تردد في التراث الصهيوني والشيوعي كثيراً، فإن بهاء الله صفة من صفات الجمال الإلهي، وفي سفر الزامير وسفر أشعيا، وترددت ترنيمات كثيرة حول بهاء الله، وقد لقبته الصهيونية بهذا اللقب إرضاء له وتودداً إليه، وإشارة إلى القدر المشترك بين دعوته وتراث الصهيونية المقدس.

ولما ضاقت الحكومة التركية بنشاط البهلاء نفته إلى عكا هو وأتباعه سنة ١٨٦٨، وكان اختيار المنفى (عكا) بواسطة الصهيونية أيضاً.

وفي أرض فلسطين، أرض الميعاد كما تدعى الصهيونية نزل البهلاء، وكان معه سبعون رجلاً من أتباعه، وبدأت الصهيونية تنسج خيوطها العنكبوتية حول الرجل وحول ابنه من بعده (عبد البهلاء) وحول دعوتيهما الجديدة، فلم يمض على إقامته في عكا أربعة أشهر حتى استطاعت الصهيونية أن تفك أسرهم مستعينة في ذلك بالرشوة لحكام إقليم عكا، وكان أول ما فعله البهلاء بعد فك أسرهم أن أطلع بالجنود والأتباع الذين كانوا رقباء عليه من قبل السلطة، ولما افترض أمره وانكشفت جريمته أودعته السلطة مع أسرته في منزل بعكا، وظل مقيماً فيها إلى أن أصابته حمى وهو في الخامسة والسبعين من العمر ومات بها في ٢٨ سنة ١٨٩٢، حيث دفن جثمانه في عكا بجبل الكرمل على مقربة من المكان الذي دفن فيه الباب من قبل، وبذلك يكون جبل الكرمل في عكا قد ضم رفات كل من الباب والبهلاء، وهذا يفسر لنا مكانة عكا عمومًا، وجبل الكرمل خصوصًا في تاريخ البهائية ومقدساتها.

(١) نفس المرجع: ص ٢٨.

وصية البهلاء لابنه:

قبل أن يموت البهلاء كتب لابنه (ميرزا عباس) عهداً بوصيته، وأشار في كتابه (الأقدس) أن ابنه عبد البهلاء (عباس) أكبر أبنائه هو خليفته من بعده، وأخذ يخلع على ابنه ألقاباً تضيء عليه أوصافاً مقدسة تنبئاً لهذه الوصية والبهلاء ما زال حياً. فسماه: مركز العهد، الغصن الأعظم، والفرع المنشعب من الأصل القديم، وأحياناً كان يدعو باسم المولى، وطلب من الجميع أن يعاملوه باحترام، وأن يطيعوه في أمره ونهيه^(١)، وبعد وفاة البهلاء أخذ ابنه مباشرة مهام خلافة من بعده، وقد دون البهلاء وصيته في مجموعة من الألواح أمضاها وختمها بخاتمه، ولم تفتح هذه الألواح إلا بعد وفاته بتسعة أيام بواسطة ابنه الأكبر (عباس)، وبحضور أفراد أسرته، وعرفت هذه الألواح بين أفراد الأسرة باسم العهد البهائي، وبمقتضى هذا العهد أصبح ابنه عباس مسئولاً عن تفسير أقواله وشرح آرائه، وتجديد مسيرة الدعوة البهائية^(٢).

الثقافة البهائية:

لقد ترك البهلاء أقواله وتعاليمه مدونة في صحائف ومؤلفات صغيرة أشبه بالرسائل والمتون الموجزة، التي يحتاج كل واحد فيه إلى شارح عارف بمصطلحات البهلاء، وآرائه، ولذلك تعددت حوله الشروح والتفسيرات، وكان من أهم مؤلفاته كتاب (الإيقان)، و(كتاب الأقدس).

١- وكتاب الإيقان عبارة عن مجموعة مقالات ورسائل وضعها البهلاء ليؤيد فيها دعوة الباب، ويشير إلى مكانته العالية، فهو قائم الزمان، وهو المهدي المنتظر، وهو المظهر للحقيقة الإلهية، وهو النبي، إلى آخر هذه الدعاوى التي خلعتها الباب على نفسه وأيده فيها البهلاء.

٢- وله كتاب «الأقدس» بالفارسية، وهو أهم كتبه، وأكثرها شهرة، قد كتبه بلغة رمزية ملغزة، وبأسلوب أقرب إلى لغة المتصوف الفارسي الغنوص، حشد فيه كثيراً من أفكار الإسماعيلية والزرادشتية، وإخوان الصفا، والباطنية، هو خليط من ثقافات مختلفة، أسلوبه ركيب العبارة، يصعب الوقوف على المعنى المراد منه، إلا لمن تدرب على لغة الرجل وتعرف على آرائه، ورموزه وألغازه.

(١) بهاء الله: ص ٦٠.

(٢) نفس المرجع: ص ٤٧.

وقد ألف هذا الكتاب تلبية لرغبة أتباعه، بعد أن ادعى الألوهية، فأروا أن يترك لهم كتاباً كما فعل جميع الأنبياء قبله، وكما أنزل الله على موسى وعيسى ومحمد كتباً مقدسة بين لهم تعاليمه فيها، فيجب عليه أن يترك لأتباعه كتاباً يبين لهم تعاليمه فأسرع بوضع هذا الكتاب وسماه الأقدس.

٣- وترك مجموعة من الألواح والرسائل الصغيرة أطلق عليها أسماء عديدة فهمي أحياناً تعرف بالألواح، وأحياناً الإشرافات، الكلمات الفردوسية، الهيكل، العهد، وكان يكتب أحياناً بالفارسية، وأحياناً بالعربية الركيكية، وأحياناً كان يكتب للزرادشتية، وأحياناً للفرس، وأحياناً للعرب.

ولقد اهتم أتباعه من بعده بنشر تعاليمه وآرائه وساعدهم على ذلك صلتهم بالصهيونية والاستعمار البريطانى بواسطة ابنه (عبد البهاء) من بعده، كما تولى عباس شرح ذلك فيما بعد، ثم كثرت الشروح، والتعليقات من بعده، وحاول أتباعه أن يعملوا على خلق علاقة بين هذه التعاليم البهائية ورسالات الأنبياء، عليهم السلام، وبين دور البهائي، ودور الأنبياء، وأن الرسالات لم تنقطع بموت محمد ﷺ، بل هي مستمرة، وكل رسول يأتى لينتسخ شريعة من قبله، ويضع شرعاً جديداً مناسباً حسب حاجات الناس ورغباتهم.

عبد البهاء:

هو ابن البهاء الأكبر، ووصيه من بعده، وخليفته فى أمر الدعوة الجديدة، ولد بظهران ليلة ٢٣ مايو ١٨٤٤، وهى نفس الليلة التى أعلن فيها الباب دعوته، امتاز بالدهاء والذكاء وعرف ذلك عنه منذ سن الصبا، وأدرك فى سن مبكرة المنزلة التى تنتظر والده فى تاريخ البابية، وعرف أن ولده هو الموعود الذى ينتظره البايون، وقد سجل بنفسه ذلك كتابة فى يومياته فقال: إني عبد للجمال المبارك (يعنى البهاء)، فنفى بغداد كنت طفلاً وهناك علمنى الكلمة فاعتقدت فيه، وبمجرد أن أعلن لى الكلمة تراميت على قدميه المقدستين، وتضرعت له أن يقبل دمي فداء فى طريقه.. فأى فخر أعتقد أعظم من أن أرى عنقى مسلسلاً من أجل أبى، أو أن

أرى هذه الأقدام مقيدة لأجل محبته، فلو تكون حقيقة أحباء الصادقين فيلزمنا أن نضحى حياتنا وهيكلنا على عتبة المقدسة^(١).

كان دائم الصحة والملازمة لوالده، وكان يتولى إجابة بعض الأسئلة نيابة عنه، فقد سأل بعض الصوفية والده عن الحديث المشهور (كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرفه فخلقت الخلق فيه عرفونى) فأحال البهاء الصوفى إلى ابنه عباس وهو فى سن الخامسة عشر فأجابه برسالة مطولة مشهورة بين أتباع البهائية.

تولى شئون البهاء بعد وفاة والده فكان هو المفسر والشارح لتعاليم البهائية، أقام فى عكا بسفح جبل الكرمل، وكان يتردد على مساجدها، ويحاور روادها، ويلقنهم تعاليم البهائية، وساعده فى ذلك ذكاؤه وطول صحبته لأبيه، وكان من فرط ذكائه يحاور الملحد والوثنى والزرادشتى والإسماعيلى فيمدح صاحب كل نحلة، ويظهر له أنه على دينه فالتف حوله أصحاب النحل، والمذاهب المتضاربة كالبوذى والبرهمى، والزرادشتى والباطنى والإسماعيلى؛ لأنهم وجدوا عنده بغية كل طالب، وفى الحقيقة فإن تاريخ البهائية يبدأ مرحلة جديدة على يد البهاء، مرحلة تتسم بالنشاط السياسى والعلاقات الاستعمارية الصهيونية، وحاول العمل على زعزعة أركان العقيدة الإسلامية فى نفوس أبنائها؛ ولذلك فإن مرحلة التأسيس للبهائية قد تمت على يد الباب والبهاء، أما مرحلة النشاط السياسى والاجتماعى فقد بدأت بظهور عبد البهاء كزعيم روحى للبهائية، فلقد وضع عبد البهاء يده فى يد الصهيونية مستعيناً بها على نشر أفكاره المسمومة الداعية إلى محاربة الإسلام المعارضة له فى أركانه وأصوله وفى أحكامه وشرائعه.

عبد البهاء والصهيونية:

بدأ النشاط السياسى للبهائية على يد عبد البهاء، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. فالصهيونية كانت على بينة بالبهائية من أول أمرها، وهى التى خلعت لقب البهاء على مؤسسها وهى التى أشارت على الخليفة العثمانى بنفى البهاء إلى عكا فى فلسطين وفى عكا توطدت هذه الصلة، وتعمقت دراسة الصهيونية بنفسية البهاء ونفسية ابنه من بعده، وكشفوا عن بواطن الأمور التى يخفونها ويتحلون أمام الناس

(١) يوميات مبرزا: يناير ١٩١٤، عن بهاء الله، ٥٨.

بأضدادها، تعرفت الصهيونية على طبيعة عبد البهاء، ونفسيته التوافقية إلى حب الظهور والشهرة وحديث الناس عنه فى الصحف والمجلات، وعرف الاستعمار المداخل الطبيعية للاستيلاء عليه، وحسن توظيفه لتحقيق أهدافه بواسطة دعوته، وربما وجدت الصهيونية أن بينهما قاسماً مشتركاً، ووحدة فى الهدف، فلماذا لا يتعاونان معاً لتحقيق أهداف كل منهما، لم يمض وقت طويل على نفى عبد البهاء إلى عكا حتى بدأ يباشر نشاطه هناك فبدأ يشيد على جبل الكرمل بعض الغرف التى أعدها لاجتماعات البهائية ومجالس لأذكارهم، وبنى فوق الجبل ضريحاً للباب، ونقل وفاته إليه، وقد ورد ذكر جبل الكرمل هذا فى الأسفار اليهودية مما جعل له قدامته فى تراث اليهود، وجمع له الاستعمار أموالاً طائلة لمساعدته فى هذه الأبنية، وبدأت الصهيونية تفتح أمام البهاء أبواب السفر إلى أوروبا وأمريكا للإعلان عن نفسه هناك، وأخبرته بأن المناخ الأوروبى مستعد لاستقبال دعوته والترحيب به، وبدأ عبد البهاء رحلاته إلى دول أوروبا وأمريكا بمساعدة اليهود والاستعمار الأوروبى. وما ينبغى أن يعرفه المسلمون عن علاقة البهائية بالحركة الصهيونية العالمية أن مرحلة التأسيس الأولى للبابية كانت تضم بين طفولتها يهوداً من أقطار شتى، فكان بين أعضائها ١٥٠ يهودياً من طهران، ١٠٠ يهودى من همدان، ٨٥ يهودياً من كلياكيان، ٥٠ يهودياً من كاشان، ولا شك أن وجود هذا العدد من اليهود بين صفوف البابية كان له تأثيره البالغ فى التوجيه الفكرى والعقائدى لها، وقد أشار بعض الباحثين أن دخول هذا العدد فى صفوف البابية كان تحت شعار وحدة الأديان الذى كانت تنادى به الماسونية العالمية، التى كانت تتخذ من هذه المنطقة الجغرافية مركزاً لنشاطها فى الشرق، وأن اختيار عكا وجبل الكرمل كمقر لنشاط البهائية، ومقبرة لزعمائها كان أمراً مقصوداً لذاته، بحى يجعل من هذا المكان كعبة وقبلة للبهائية فيما بعد، وقد تحقق لهم ذلك، فإن عكا كانت هى المركز الرئيسى للنشاط البهائى على مستوى العالم، وإليها يفد السائحون من جميع الأقطار الأوربية لزيارة هذا المعلم السياحى البهائى.

وبدا عبد البهاء رحلاته إلى أوروبا بدعوة من الإنجليز فذهب إلى سويسرا سنة ١٩١١، ونزل فندق يطل على بحيرة جنوا، وعقد له مؤتمر صحفى تكريماً لوفادته

إلى أوروبا، وأعلن فى هذا المؤتمر دعوته إلى وحدة الأديان فقال مخاطباً الحضور (....) أستم أفناناً وأوراقاً من دوحه واحدة، أستم مشمولين بلحظات أعين الرحمانية، يا قوم البدار البدار إلى الألفه.. البهائى يحب جميع العالم كأنهم إخوته، فإذا ضربه أحد فلا يعامله بالمثل... لقد نسى الناس تعاليم بنى إسرائيل وتعاليم المسيح وغيره من معلمى الأديان فجدها البهاء.. إن مغناطيس حبكم هو الذى جذبني إلى هذه المملكة، أنا عرفت الأمة الإنجليزية والذين قابلتهم هم أنفس طيبة يشتغلون للسلام والاتحاد.. ثم أشار فى خطبة له أخرى أن لندن ستكون مركزاً لنشر البهائية، وسافر إليها ومكث بها شهراً.

وفى إحدى محاضراته فى أوروبا نال من المسلمين والعرب، وقد أعجب ذلك رؤساء الكنائس الحاضرين، وأخذ رئيس كنيسة ستي تيميل يعقب على محاضرة عبد البهاء فى الكنيسة فقال: إنها فى روحها مطابقة لجميع الخطابات الدينية التى تسمعونها كل أسبوع، ولقد تصافح هذه الليلة الشرق والغرب فى هذه الكنيسة.

وحضر هناك مؤتمر الأجناس فى لندن، وقال فيهم: إن أفكار بهاء الله الغربية مختلفة عن أفكار الأنبياء السابقين.. وقد أصبحت المدنية الغربية متقدمة عن المدنية الشرقية، وأصبحت الآراء الغربية أقرب إلى الله من آراء الشرقيين.. ولم تكن المدنية الشرقية يوماً ما أرقى من المدنية الغربية، إلا أيام بوذ وزرادشت، ثم بدأت الأوهام والخرافات تفسدان على الشرقيين معتقداتهم على حين كان الغربيون يجتهدون فى الترقى نحو النور^(١).

وكان عبد البهاء يعقد جلسات له ولأتباعه هناك ليجيب عن أسئلتهم، ويشرح لهم علاقة البهائية بالأديان الأخرى، وقد توجه إليه أحد الحاضرين بسؤاله التالى: أليس من المستحسن أن أظل على الديانة التى كنت عليها طول حياتى..؟ قبل مجيئك إلى أوروبا؟ فأجابه عبد البهاء: ينبغى لك ألا تنفصل عنها فاعلم أن الملكوت السماوى ليس خاصاً بجمعية مخصوصة، فإنك يمكنك أن تكون بهائياً مسيحياً، وبهائياً ماسونياً وبهائياً مسلماً^(٢).

(١) خطابات عبد البهاء: ص ٣١ وما بعدها، وانظر: البهائية، د. عبد الرحمن الوكيل: ص ١٦٥ - ١٧٠.

(٢) نفس المرجع: ١٧٣.

ثم زار مقر البراهمة فى لندن، وقرر لهم أنه لا خلاف بين البراهمة والبهاية، ثم سافر من لندن إلى باريس، وخطب فى كنائسها، وهناك وصف المسلمين فى الحروب الصليبية بأنهم كقطاع الطرق يقتلون وينهبون ويخربون الديار.

ثم زار أمريكا سنة ١٩١٢، وخطب فيهم فى أماكن مختلفة، ففى نوفمبر ١٩١٢، خطب فى ولاية (أوهايو)، وكان يتغنى بأمجاد أمريكا، ويقول: إن أمريكا أمة مجيدة، وهى حاملة لواء السلام فى العالم، وتستنير فيها جميع الآفاق... إن أمريكا والحمد لله هى فى سلام مع جميع دول الأرض، وتستحق أن ترفع علم المحبة والسلام الدولى العام. فإذا ارتفع نداء السلام العام فى أمريكا تصبح كل ملل الأرض قائلة: نعم، نقبل وستنضم إليها جميع الملل فى اتباع تعاليم بهاء الله التى نادى بها منذ خمسين عاماً^(١)، وأعلن فى خطابه لأمريكا أنه هو الله المقدس الذى يجب على أمريكا أن تتبعه، ولقد سجل ذلك صراحة فى كتابه (الأقدس) فقال: ... يا ملوك أمريكا ورؤساء الجمهور فيها، اسمعوا ما تغنى به الوراق على غصن البقاء، أنه لا إله إلا أنا الله الباقى الغفور الكريم، أجبروا الكسير بأيادى العدل، وكسر الصحيح الظالم بسياط أوامر ربكم الأمر الحكيم^(٢).

ولا نريد أن نستطرد فى تفصيلات الوثائق التى دارت بين البهاء وابنه عبد البهاء من جانب وأوربا والصهيونية العالمية من جانب آخر؛ لأن علاقة هذه الطائفة بالصهيونية العالمية لا تحتاج إلى دليل، أو براهين، فإن التعاليم والعقائد التى دونوها فى ألواحهم كافية وحدها لترسيخ هذه العلاقة، فإن معظم آراء البهاية وعقائدها منسوخة من النصرانية المحرفة، ومن مبادئ الماسونية الصهيونية، ومن تعاليم بوذا ومائى وزرادشت؛ ولذلك لا يعجب المرء أن يجد عبارات المدح والثناء لكل هؤلاء فى تعاليم البهاية.

ولقد عبر الإنجليز عن احتفالهم بعبد البهاء، وأنهم يحفظون له دوره الذى قام به فى الحرب العالمية الأولى أنه بعد أن استولت بريطانيا على عكا وحيفا فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٨م، احتفل الإنجليز بذلك الانتصار، وطلب رؤساء الوحدات

(١) انظر: خطب ومقالات بهاء الله وعبد البهاء فى: بهاء الله. أسلمت. ص ٢٣٠-٢٣٦.

(٢) بهاء الله. أسلمت، ص ٢٣٥.

العسكرية أن يقابلوا عبد البهاء، وتم لهم ذلك، وكان إعجابهم به بالغاً، ولقد أنعم عليه رئيس الوحدة العسكرية البريطانية بنيشان الإمبراطورية البريطانية فى احتفال كبير بحديقة الحاكم العسكرى لحيفا فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠، ولم يعمر بعدها طويلاً، فقد وافته منيته يوم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢١م.

ولقد حاولت الصهيونية أن تتخذ من البهاء قناعاً تستر خلفه لتحقيق مكاسبها فى أرض فلسطين، فلقد أوهموا البهاء أن الأسفار القديمة بالتوراة قد بشرت بظهوره، وأن ملك بنى إسرائيل لن يستقر إلا بعد ظهوره، وأن سلطان بنى إسرائيل إلى زوال إلى أن يظهر البهاء؛ لأنه هو الرب الموعود عندهم، وأنه الذى سيظهر على الجبل ويطلع من الشرق، وبشارات الأسفار تقول لهم: يظهر الرب القدير. ويطلع من المشرق جماله، وينزل فى الأرض المقدسة، ويرتفع نداؤه من الجبل المقدس (جبل الكرمل) فيجتمع حوله شتات بنى إسرائيل ويجلبهم من بين شعوب العالم... فيصرون مبروكين بعدما كانوا ملعونين، وغالبيين بعد ما كانوا مغلوبين^(١).

وعُرف أن الصهيونية تعتبره أحد المخلصين لإسرائيل؛ ولذلك خلعت عليه لقب بهاء الله، ولا شك أن التفاف الصهيونية الصليبية حول البهاية، واحتفالها بتعاليمها فى شيكاغو بأمريكا يؤكد هذه الصلة التاريخية كما يوضح دور البهاية فى زلزلة أركان الدولة العثمانية، وليس احتفاؤه بانتصار بريطانيا على الخلافة العثمانية إلا مظهرًا واضحًا لذلك.

عقائد البهاية:

يجتمع البابية والبهاية حول مجموعة من الآراء التى اعتقدوها وجعلوها ديناً جديداً يدعون إليه بدعوى أن كل نبي جاء لينسخ شريعة ما قبله من الأنبياء، وهم فى سبيل ترسيخ هذه الآراء فى نفوس أتباعهم لفقوا آراءهم من بعض الأحكام الدينية من اليهودية والمسيحية والإسلام، كما اقتبسوا كثيراً من آراء الإسماعيلية والزرادشتية والبوذية وأحياناً من الغنوص المسيحي، وأحياناً من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة، ومزجوا هذه الآراء ببعض العقائد الفارسية القديمة ليخرجوا على أتباعهم

(١) الحجج: ص ١١٢، ١١٣، عن البهاية والوكيل، ص ٣٢٧.

بالفكر البهائي المزيج من كل هذه الآراء وقد ساعدتهم على ذلك أن البيئة الثقافية التي ظهوروا فيها كانت تربة خصبة لإثبات مثل هذا الهجين الفكري الذي يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً، كما رفضته اليهودية الصحيحة والمسيحية الصحيحة أيضاً.

١- ادعاء النبوة ثم الألوهية:

لقد تدرج الأمر بزعماء هذه الطائفة (ابتداء من الباب فالبهاء فعبد البهاء) فادعوا النبوة ثم الألوهية، وأحياناً حلول الله فيهم يقول البهاء عن نفسه، وعن ابنه في اللوح الخاص بالعهد^(١): إن لسان القدم يبشر أهل العالم بظهور الاسم الأعظم الذي أخذ عهده بين الأمم، إنه نفسى ومطلع ذاتى وتشرق أمرى وسماء موهبتى وفجر إرادى ومصباح هدايتى. . من توجه إليه فقد توجه إلى وجهى، واستضاء من أنوار جمالى، واعترف بوحدانيتى، وأقر بفردانيتى، ومن أنكره إنه محروم من سلسيل حبى، وكأس رحمتى. . ولا يطلع عليه إلا من علمته ما نزل فى الوحي المكنون، وإذا أراد الإنسان أن يعرف الله فعليه أن ينظر إلى عبد البهاء، أو البهاء فمن مراباهم تنعكس شمس الحقيقة الإلهية^(٢)، ومن هنا كان البهائيون يقدسون البهاء، ويقدسون ابنه من بعده، فله يدعون وإلى قبره يحجون؛ لأنه قال لهم فى كتابه الأقدس: من توجه إلى فقد توجه إلى المعبود، أما الذين يتوجهون إلى الله بعبادتهم فإنما يتوجهون إلى وهو وظنون^(٣).

٢- القول بوحدة الأديان:

يعتبر البهاء أن الخلاف القائم بين الأنبياء حجر عثرة فى سبيل وحدة الأديان، وأنه بعث ليرفع هذا الخلاف؛ لأن ما يأمر به واحد من الأنبياء يحرمه الآخر، فكيف يكون جميعهم على صواب، أو كيف يعبرون فى ذلك عن إرادة الله الواحدة التى هى الحقيقة الواحدة؛ ولذلك يرى البهاء أن آراءنا القديمة تتبدل كلما مر الزمان بالفهم الصحيح والإدراك السليم، وقد مثل البهاء لذلك بأن الطفل

(١) انظر: بهاء الله: ص ٧٤، (ترجمة عن الفارسية: ميرزا ولي الله خان).

(٢) نفس المرجع: ص ٩٥.

(٣) البهائية د. الجبوشى: ص ٥١.

يتلقى اللبن فى أول عمره، حتى إذا ما ترقى وشب عن الطوق لا يصح له اللبن، وإنما يصح له الغذاء؛ كذلك طفولة البشرية ترقى فى عمرها، ولا يصح لها الآن من الشرائع ما كان يصح لها فى طفولتها، وإنما ينبغى أن تترقى الشريعة من نبي إلى نبي حتى تناسب رقى البشرية، وأن البهاء هو الذى جاء بشريعة راقية ناسخة لما قبلها من الشرائع. يقول البهاء (ففى تعاليم موسى ترى أكمال الزهر وفى تعاليم عيسى ومحمد نرى الزهر متفتحاً، وفى تعاليم البهاء تقطف الثمرة فى الزهرة، ولأننا قصد بين الزهور، فدين الله واحد، وكل منها يتم الآخر)^(١).

عباداتهم:

١- الصلاة المفروضة عندهم تسع ركعات فقط يصلونها صباحاً ومساءً، وظهراً أى وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت توسطها فى السماء، لأن الصلاة عندهم ترتبط بحركة الشمس، وقد ورد النص بذلك فى كتابهم الأقدس، فقد (كتب الله الصلاة تسع ركعات لله منزل الآيات حين الزوال، وفى البكور، وفى الأصال)، ولا نقرأ الفاتحة فى الصلاة بل يرددون أدعية، أوصى بها البهاء فى قوله: «أى رب اجعل جمالك غذائى، وحضورك شرابى، وعلى وفق إرادتك اعتمادى، ووفق إرادتك أعمالى، إلهى: اجعل خدامتى مقبولة عندك، أشهد يا إلهى أنك خلقتنى لعرفانك وعبادتك. . إلهى يا ربى الرؤوف خلقت جميع البشر من أصل واحد، تابعين لدوحة واحدة، فالكل عبيد لحضرتك المقدسة. . إلخ»، والصلاة عندهم ليست مقصورة على صيغة معينة للدعاء بل إنهم يرددون أدعية أخرى نص عليها البهاء فى كتاب الأقدس^(٢).

٢- تقديس العدد ١٩: يقديس البابية العدد ١٩ لأنه يساوى حروف الباب، بينما تقديس البهائية العدد؛ لأنه يساوى حروف البهاء.

٣- كل شئ عندهم طاهر؛ لأنه حلت فيه روح الله.

٤- القبلة عندهم هى قبر البهاء فى عكا، وكان بيته هو القبلة أثناء حياته.

(١) بهاء الله: ص ١٢٧.

(٢) بهاء الله: ص ١٠٢، ١٠٣.

٥- الصوم عندهم تسعة عشر يوماً فقط.

٦- الحج إلى قبر البهاء، وليس إلى بيت الله الحرام.

٧- القيامة عندهم نوعان: قيامة صغرى، وهى ظهور الروح الإلهية فى شخص الأنبياء السابقين موسى وعيسى ومحمد، وقيامة كبرى، وهى ظهور الروح الإلهية فى شخص البهاء.

٨- الملائكة هم أئمة الهدى، أو أئمة الضلال، والملائكة المذكورون فى القرآن فى الآية الكريمة ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدر ٣٠] هم التسعة عشر رجلاً الذين كفروا بالبهائية واتبعوا أخاه (يحيى الملقب بصبح الأزل).

٩- وحدة الوجود: يؤمنون بوحدة الوجود، وأن الأشياء المادية فى كل مستوياتها ليست إلا مظهرًا من مظاهر الحقيقة الإلهية: «لأن للحقيقة الكلية والهوية اللاهوتية المظهر فى جميع المراتب والمقامات؛ لأن هذه المراتب ساطعة البرهان؛ فما حقائق الوجود المادى إلا حروف وكلمات للحقيقة الإلهية؛ ولأن الحقيقة الإلهية غيب فلا بد أن تتعين فى الموجودات المادية.

الوحى: هو انبثاق المعانى من قلب البهاء المظهر للحقيقة الإلهية بواسطة روح القدس فى هيئة كلمات يفهمها الناس، بالفاظ بشرية والوحى عندهم لم ينقطع بوفاة الرسول محمد ﷺ بل ما يزال ينزل على البهاء ثم على ابنه من بعده.

ولا أريد أن استطرّد فى ذكر معتقداتهم الفاسدة، ولكن كان لابد من تجلية الموقف الحقيقى لهم أمام الشباب حتى يعلموا أن هذه الطائفة خارجة عن الإسلام، ولا تدّين به؛ لأن عقائدهم الباطلة تحكم عليهم بذلك، وليس هناك من وسائل تثقيفية تنهض بدورها فى تبصير الشباب بأموورهم، وبيان خطرهم على الأمة؛ لأنهم يتسمون بأسماء المسلمين ويقولون -كما سمعناهم- إننا نؤمن بالله ورسوله محمد ﷺ، وكذبوا فى ذلك؛ لأن من آمن بنبوّة محمد يفهم يقينًا أنه خاتم الرسل، وأن القرآن آخر وحى نزل من السماء، وأنه ﷺ قال: «لا نبى بعدى». وهم لا يؤمنون بكل ذلك جملة وتفصيلاً.

نسخ شريعة الإسلام:

صرح البهاء، وابنه بأن البهائية جاءت لتنسخ شريعة الإسلام، وما قبلها من أديان، فإن الإسلام فى نظر البهاء يرتكز على القرآن الشريف كمصدر تشريعى لأحكامه، والقرآن فى نظر بهاء «لا يزيد عن مجلد واحد كتبه محمد فى ثلاث وعشرين سنة، ومحمد كان من قريش، وهم أعظم العرب فصاحة، وبلاغة؛ حتى عد أكثر العرب فصاحة بيبانه، وبلاغة كلامه معجزة. . ولكننا فندنا هذا الرأى فى كتبنا، وهكذا يقول عبد البهاء، والإسلام لم ينتشر فى رأيه إلا فى القرن الثانى والثالث، لكن البهائية انتشرت فى أول أمرها، وأن الصحابة الذى صحبوا الرسول محمداً ﷺ كانوا كذبة مرتشون دنسو الذم^(١).

ويصرح البهاء بقوله بنسخ الإسلام قائلاً: «لقد طويت سماوات الأديان، وارتفعت سماوات البيان وأنزل لكم ما تبقى به أذكركم وأسمأؤكم فى كتاب لا يأخذه المحو ولا تبدل شبهات المغرضين، ضعوا ما عند القوم وخذوا ما أمرتم به من لدن أمر قديم؛ الله سبحانه وتعالى قد قدر محو كل دين وإبطال كل ملة عند ظهوره فى صورة البهاء^(٢).

من هذه النصوص التى قصدت الاعتماد عليها فى هذه الدراسة يتبين لنا بوضوح أن نحلة هذه الطائفة لا تمت لأى دين سماوى بصلة، وإنما هى نتاج عقلية مريضة أصابها العفن، فأخذت تمزج فى فكرها بين المعقول واللامعقول لتظهر على الناس بمظهر النبى أحيانًا، والحقيقة الإلهية أحيانًا، وهذا ليس جديدًا على تاريخ الثقافة الإسلامية، فإن تاريخ البهائية ليس غريبًا عن الفكر الباطنى والإسماعيلى، وليس غريبًا عن الغنوصية المسيحية، وليس غريبًا عن الديانات المجوسية السابقة عن الإسلام، فهى خليط من هذه وتلك، ولكن ظروف البيئة التى ظهرت فيها هذه الخرافات ساعدتها على رواج فكرها بين أصحاب العقائد المشوهة، واعتبر الاستعمار ذلك فرصة سانحة ليجعل البهاء وابنه بطلاً وفارساً يدعرون إلى المحبة والسلام، والإخاء الإنسانى رافعاً بذلك شعار الماسونية العالمية.

(١) صحائف الحجج لعبد البهاء: ص ١١٩، ١٢٠، نقلًا عن البهائية د. الوكيل: ص ٢٤٨.

(٢) نفس المرجع: ص ٢٥٢.

اجتماعيات البهائية:

وضع البهاء مجموعة من التعاليم التى يجب أن يتبناها أتباعه حتى يكونوا مؤمنين به، فتساوى بتعليم المرأة، وعدم القسوة عليها فى البيت، ومنع تعدد الزوجات، وجعل الزواج متوقفاً على رضا الطرفين فقط، ويمتنع الطلاق عندهم إلا للضرورة القصوى، ولا يكون إلا بمعرفة المحفل البهائى.

ويتخذ البهائية يوم ٢١ مارس من كل عام عيداً لها؛ لأنه عيد ظهور البهاء، وتبتدئ السنة البهائية فى نفس اليوم ٢١ مارس، ويبدأ التقويم البهائى بها، وهو أيضاً تاريخ ظهور الباب ٢١ مارس سنة ١٨٤٤، وأود أن ألفت النظر بهذه المناسبة إلى العادة التى بدأت أجهزتها الإعلام فى مصر تتخذها عيداً للأسرة المصرية وهو يوم (٢١ مارس) من كل عام، وهو يوم عيد البهائية، وليس له علاقة بأى أسرة مصرية، أو مسلمة، حتى تتخذ عيداً لها، وإنما هو تقليد أعمى للبهائية يتم عن أحد أمرين:

أ- إما الجهل والتقليد الأعمى للبهائية، وهذا يجب أن تتخلى عنه الأسرة المسلمة، حتى ولو اتخذت الإعلام عيداً.

ب- أو العلم به ومحاولة نشر الفكر البهائى والعادات البهائية، بين الأسر المصرية من خلال تقليدهم، وهذا ليس من خلق المسلم، والأولى أن نبحث عن تاريخ أمجادنا نساء ورجالاً لتتخذ عيداً للأسرة المصرية، بدلاً من هذا العبث الذى يدعو إليه.

ونحاول البهائية نشر دعوتها شرقاً وغرباً وبناء الهياكل الهندسية لتكون قصراً لممارسة طقوسها، وقد اتخذت أسماء للشهور والأيام، تختلف عما هى عليه فى التقويم الميلادى، والهجري، والشهر عندهم تسعة عشر يوماً.

ويتصف رؤساء المحافل عندهم بصفات كثيرة من العلم وسعة الثقافة، والنشاط الاجتماعى، والسياسى، ويتم انتخابه من ٣٨ عضواً يتم انتخابهم من الأعضاء المنتهين لهذا المحفل أو ذاك، ويطلقون على المحافل اسم (مشرق الأذكار)، ولعل أشهر محفل بهائى يوجد الآن فى ولاية كاليفورنيا، بأمريكا.

البهائية فى مصر:

بدأت البهائية تتسلل إلى مصر خلال فترة الاستعمار البريطانى التى امتدت ثمانين عاماً، حيث كان اليهود يمثلون عنصراً من عناصر الوجود الاستعمارى فى مصر، وكان لهم حضور قوى فى حركة رأس المال والاقتصاد المصرى، ومن خلال العنصر اليهودى وبمساعدة الاستعمار نفذت البهائية إلى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، وتشير المصادر التى بين أيدينا إلى شخصيات بعينها كانت سبباً أساسياً فى الدعوة إلى البهائية، والعمل على انتشارها فى مصر بمساعدة الأمير محمد على أحد أبناء الأسرة الحاكمة فى مصر.

فتذكر الوثائق التاريخية أن أحمد فائق راشد، سكرتير الأمير محمد على، وملا على التبريزى، وعبد الكريم الطهرانى (نسبة إلى طهران) والميرزا أبو الفضائل الداعية المعتمد للبهائية فى مصر، وقد عاش هذا الرجل فى مصر فترة طويلة يعمل سراً على نشر البهائية، وأعلن الدعوة إليها جهاراً حين أعطاه الاستعمار الضوء الأخضر، وأعطاه وعداً بالمعاونة على نشر دعوته، وعدم التعرض له، فبدأ يكتب فى الصحف، ويلقى المحاضرات، وجعل من جريدة المقتطف لسان الدعوة الجديدة، وأخذ يلتقى بالعلماء والمثقفين، المشتغلين بالإعلام، والعمل الجماهيرى، كالفنون والمسرح، واستطاع الرجل بذكائه أن يخدع كثيراً من المثقفين حتى أن الزعيم مصطفى كامل أثنى عليه فى صحيفة اللواء، ولكن لم يطل أمر الرجل طويلاً، وسرعان ما اكتشف أمره الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الإمام محمد عبده، وبدأ يكتب فى الصحف والمجلات كاشفاً عن حقيقة هذا الرجل، ويحذر من دعوته الخبيثة، ودوره فى تشويه صورة الإسلام، واكتشف العلماء فى الأزهر أن الرجل داعية إلى وثنية جديدة، فوقف العلماء له بالمرصاد، وقد بدأت دعوته تتسلل إلى بعض أبناء الأزهر الذين اكتشف أمرهم فى عهد الشيخ حسونة النواوى، فأصدر أوامر بطردهم من الأزهر. وفى سنة ١٩٢٥، بعد سقوط الخلافة الإسلامية بعام واحد اكتشف أمر مجموعة أخرى من الأكراد التحقوا بالأزهر، فأمر الشيخ الجيزاوى بطردهم وتحويلهم إلى المحاكمة أمام القضاء المصرى، ولكن تدخل الإنجليز وأصدروا أمراً بالعفو عنهم والاكتفاء بنفيهم من مصر، غير أن هذا

القرار لم يتم تنفيذه، وظلوا بمصر يعملون على نشر البهائية بتشجيع من الاستعمار الإنجليزي، الذي شجعهم على بناء محفل بهائي يكون مركزاً للدعوة في مصر، وقد تم لهم ذلك فأقاموا مركزاً كبيراً لهم بالقاهرة عند مستشفى الدمرداش بالعباسية، وظل هذا المركز قائماً يباشر نشاطه إلى أن قامت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢، وحين وقعت الثورة على نشاطهم واكتشفت خطرهم الديني والاجتماعي أصدرت أمراً بوقف نشاطهم، والاستيلاء على المركز وتحويله إلى دار لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم، وقضت الثورة بهذا القرار على نشاطهم رسمياً، وأصبح أي نشاط لهم جرماً يعاقب عليه القانون المصري^(١).

وقد قام عبد البهاء بزيارة مصر وزار الإسكندرية والتقى بكثير من علمائها، وكان بعضهم يحسن الظن به في أول أمره، ولكن قد تغير موقفهم منه، ومن دعوته بعد أن كشف الشيخ رشيد رضا حقيقة أمره، وبدأ العلماء يحذرون الناس منه، ومن دعوته.

ولم يكن للبهائية أن تجد لها موضع قدم في مصر لولا تشجيع الاستعمار لها؛ لأنه كان يستعين بها في العمل على تمزيق الصف، وإثارة الفتنة، والخلاف بين العلماء، واستطاعوا أن يفيدوا من تشجيع الاستعمار فاستصدروا قراراً من المحكمة الأهلية بجلسة ١٤/١١/١٩٣٩، بعقد شراء بعض العقارات لصالح المحافل البهائية بمصر، ثم بدأت المشاكل الاجتماعية لهم تطفو على السطح بعد أن تقدم أحدهم لتوثيق عقد زواجه في المحكمة حسب النظام البهائي، وكان يقصد بذلك أن ينتزع اعترافاً رسمياً من المحكمة بالزواج البهائي، لكن امتنعت المحكمة عن توثيق العقد ولم تعترف به، ثم تقدم أحدهم لإحدى المحاكم وهو مصطفى كامل عبد الله بدعوى قضائية طالباً الاعتراف بهذا الزواج البهائي سنة ١٩٥٢، فحكمت المحكمة برفض الدعوى بجلسة ٢ مايو سنة ١٩٥٢.

ثم بدأ الأزهر الشريف يتخذ موقفاً رسمياً من هذا النشاط البهائي فأصدر مجمع البحوث الإسلامية العديد من الفتاوى بشأن خروج البهائية عن الإسلام وأنها فرقة

(١) البهائية: الوكيل: ص ١٧٧ هـ ٢٠.

مرتدة، وأن أتباعها ليس لهم من الإسلام نصيب، حتى وإن تسموا بأسماء الأنبياء، كما أصدرت المحاكم المصرية كثيراً من الأحكام ضد نشاطهم في مصر، وكتب كثير من العلماء الأجلاء يبنون للناس ضلال هذه الفرقة وأسباب خروجهم عن الإسلام، ويحذرون العامة من الانخداع بكلامهم المعسول، وسوف أضع أمام القارئ بيان مجمع البحوث الإسلامية، وبعض الفتاوى والأحكام التي صدرت ضدهم في مصر.

ومن المهم أن ننبه هنا إلى أن الإسلام لا يكره واحداً منهم على الإسلام أو البقاء على الإسلام، فإن القاعدة الأساسية في ديننا ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢] ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، ولكن الغرض من ذلك أن ننبه إلى أن تعاليم وعقائد هذه الفرقة ليست من الإسلام في شيء، وأن اعتقادها أو الإيمان بها، أو الدعوة إليها، يعتبر ارتداداً عن الإسلام، وخروجاً على العقيدة الإسلامية. وبهذا نحذر الشباب من الانخداع بدعوتهم تحت ستار أنهم مسلمون، ومن حق الدولة، ومن سلطاتها وجهات الأمن بها أن يتخذ من القرارات ما يحفظ به أمن البلاد وينظم به أمورهما. فموقف الإسلام من عقيدتهم شيء وهو الرفض المطلق، وموقف الدولة منهم شيء آخر لأن ذلك يخضع للنظم والقوانين والدستور الذي ينبغي أن يخضع له كل من يستظل بسطان الدولة.

بيان مجمع البحوث الإسلامية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه... ويعد:

فقد ظهرت البابية أو البهائية في بلاد فارس بدعة نشرها نفر من الخارجين على الإسلام بل وعن سائر الديانات السماوية الأخرى، وقد حمل وزرها رجل يدعى (ميرزا على محمد الشيرازي) الذي أطلق على نفسه لقب (الباب) أي الواسطة الموصلة إلى الحقيقة الإلهية، وكان هذا اللقب شائعاً عند الشيعة التي ظهرت بينها هذه البدعة مأخوذة من حديث الترمذي: «أنا مدينة العلم وعلى بابها».

ومن ثم أطلق على هذه البدعة (البابية).

ثم كان من خلفاء هذا المبتدع رجل اسمه (حسين نورى) أطلق على نفسه لقب (بهاء الله)، وأطلق على هذه البدعة اسم (البهائية).

وكان من آخر زعمائها وأشهرهم (عباس أفندى عبد البهاء) المتوفى عام ١٩٢٢م، ثم (شوقى أفندى الربانى) المتوفى عام ١٩٥٧م، ولقد كان مصير صاحب هذه البدعة الأول القتل فى عام ١٨٥٠م، بمعرفة الحكومة الإيرانية القائمة فى ذلك الوقت، استجابة لآراء العلماء والفقهاء الذين أفتوا بردته عن الإسلام.

كما نفت حكومة إيران خليفته ميرزا (حسين على نورى) إلى تركيا حيث انتقل إلى أرض فلسطين، وات فيها ودفن فى عكا عام ١٨٩٢م.

والبابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة، ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها، بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار فهى سلبية أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حرباً على الإسلام وباسم الدين.

ومبادئ هذه البدعة كلها منافية للإسلام، ومن أبرزها:

١- القول بالحلول:

بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى بعد ظهوره فى الأئمة الاثنى عشر، وهم أئمة الشيعة - ظهر فى شخص اسمه (أحمد الإحسانى) ثم فى شخص الباب ثم فى أشخاص من تزعموا هذه الدعوة من بعده.

ولقد ادعى بهاء الله أولاً: أنه الباب، ثم ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة الخاصة، ثم ادعى النبوة العامة، ثم ادعى الألوهية، وذلك كله باطل ومخالف لنصوص القرآن الكريم.

فالله سبحانه منزّه عن المكان، وبالتالي عن الحلول، وادعاء النبوة تكذيب للقرآن الكريم أو جحود له إذ قال الله سبحانه: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الاحزاب: ٤٠].

٢- جحود البهائيين بـ (يوم القيامة):

ويقولون: إن المراد به ظهور المظهر الإلهى، وإن الجنة هى الحياة الروحانية، وإن النار هى الموت الروحانى.

٣- ادعاء بعضهم نزول الوحي عليهم، وأن بعضهم أفضل من سيدنا محمد ﷺ ووضعهم كتباً تعارض القرآن، والادعاء أن إعجازهم أكثر من إعجاز القرآن.

وتلك قضايا يضللون بها الناس، ويصرفونهم عما جاء به القرآن فى شأن كل أفكائهم.

٤- ادعاء أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأت ناسخة لجميع الأديان.

٥- الإسراف فى تأويل القرآن والميل بآياته إلى ما يوافق مذهبهم، حتى شرعوا من الأحكام ما يخالف ما أجمع عليه المسلمون، من ذلك أنهم:

١- جعلوا الصلاة تسع ركعات والقبلة حيث يكون بهاء الله، وهم يتجهون إلى عطا بدلاً من المسجد الحرام، مخالفين قول الله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].

إذ صارت قبلة المسلمين هذه أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، لا يحل لمسلم إنكاره أو التحول عن هذه القبلة، وكذلك عد الصلوات ومواقبتها، وركعاتها، وسجاداتها وما يتلى فيها من القرآن، وما يبدى فيها من دعاء، كل ذلك مجمع عليه من المسلمين بعد ثبوته ومعلوم من الدين بالضرورة.

٢- إبطال الحج إلى مكة، وحجهم حيث (بهاء الدين) إلى عكا، مخالفين بهذا صريح القرآن الكريم فى شأن فريضة الحج.

٣- تقديسهم العدد ١٩، ووضع تفرعات كثيرة عليه، فهم يقولون: الصوم تسعة عشر يوماً، بالمخالفة لنصوص القرآن فى الصوم، وأنه مفروض به صيام شهر رمضان.

ويقولون: إن السنة تسعة عشر شهراً، والشهر تسعة عشر يوماً، مخالفين قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ﴿[النوبة: ٣٦]، وقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ومخالفين الأمر المحسوس المحسوب أن الشهر القمري إما تسعة وعشرين يوماً وإما ثلاثين يوماً، وهو أيضاً ما أنبأ به الرسول محمد ﷺ.

٤- إلغاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء الثابتة بصريح القرآن، وصحيح السنة النبوية، ودعوتهم هذه قضاء على الأمة الإسلامية، بل وعلى كل دولة من دولها، إذ فى الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح ودعوة إلى الاستسلام للمستعمرين والمغامرين، وهذا ما يؤكد انتماءهم للصهيونية العالمية، بل وأنهم نبت يعيش فى ظلها وبأموالها وجاهاها.

مقاومة المجتمع الإسلامى لهذه البدعة:

لقد عارض الشعب الإيرانى وعلمأؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول (الباب) وحكم عليه بالردة، وأعدم فى تبريز فى شهر يوليو سنة ١٨٥٠.

وحين وفدت البهائية إلى مصر قاومتها كل السلطات على الوجه التالى:

١- أفتى الشيخ سليم البشبرى شيخ الجامع الأزهر بكفر (الميرزا عباس) زعيم البهائيين، ونشرت هذه الفتوى فى جريدة مصر الفتاة فى ٢٧/٢/١٩١٠ بالعدد ٦٩٢.

٢- صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية فى ٣٠/٦/١٩٤٦م، بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدًا.

٣- أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فى ٢٣/٩/١٩٤٧م، وفى ٣/٩/١٩٤٩، فتوتين بردة من يعتنق البهائية.

٤- صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية فى ١١/٣/١٩٣٩م، وفى ٢٥/٣/١٩٦٥م، وفى ١٣/٤/١٩٥٠، بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام.

٥- وأخيراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية، بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتدًا عن الإسلام.

ثانيًا:

عندما سجل البهائيون محفلهم فى المحاكم المختلطة برقم (٧٧٦) فى ٢٦/١٢/١٩٣٤م، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية، لكن الحكومة قاومتهم، ويتضح هذه مما يلى:

١- قدم المحفل الروحانى المركزى للبهائيين بمصر والسودان طلبًا إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء على ما رآته إدارة قضايا الحكومة فى ٥/٧/١٩٤٧، كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.

٢- رأت إدارة الرأى بوزارتى الداخلية والبلدية والقروية فى ٨/١٢/١٩٥١ أن فى قيام المحفل البهائى إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.

وقد تأيد بما رآه مجلس الدولة فى ٢٦/٥/١٩٥٨، من عدم الموافقة على طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية؛ لأنه ينطوى على تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج على أحكام الدين الإسلامى وغيره من الأديان المعترف بها، ورأى منع ذلك لمخالفته للنظام العام فى البلاد الإسلامية.

٣- حكمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر فى القضية رقم ١٩٥ بتاريخ ٢٦/٥/١٩٥٢م، برفض دعوى أقامها بهائى، وجاء فى تسبب هذا الحكم تقريرها أن البهائيين مرتدون عن الإسلام.

٤- صدر القرار الجمهورى رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠، ونص فى مادته الأولى على أنه: تحل المحافل البهائية، ومراكزها الموجودة، ويوقف نشاطها، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأى نشاط مما كانت تبشره هذه المحافل والمراكز.

ونص فى مادته الأخيرة على تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة.

٥- وتنفيذًا لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره برقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠م، بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

٦- بحكم بالحبس والغرامة فى القضية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٦٥م، على عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم فى القاهرة، كما قبض على غيرهم فى طنطا فى سنة ١٩٧٢، وكذلك فى سوهاج.

٧- قبض على مجموعة منهم أخيراً فى فبراير سنة ١٩٨٥ برئاسة أحد الصحفيين، وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس، وإن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا فى إسرائيل.

وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد، والترويج لافكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخرى.

٨- أوصى المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذه المذهب وتجرىم معتقديه... وبعد...

فإن فيما تقدم تعميرى للبهائية وكشفاً لخطوطها الفكرية الموجهة نحو العقيدة الإسلامية وجنوحها بل وحربها الدائب منذ أكثر من قرن من الزمان على الإسلام والمسلمين، وأنها تظاهر أعداء الأمة الإسلامية وتناصرهم فى القضاء على هذه الأمة وعلى الإسلام.

إن البهائيين (ودعوتهم هذه التى مرت بهذه التطورات ووجهت بتلك المقاومة فى البلاد التى نبتت فيها (إيران) حيث أعدم مبتدعها بوصفه مرتدًا عن الإسلام، ونفى خليفته)... مازالوا مثابرين عليها.

وفى مصر صدرت الفتاوى من علماء الإسلام، والأحكام من جهات القضاء المختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة، وكل أولئك قد أثموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه.

ثم صدر القرار الجمهورى الذى حظر نشاط البهائية دون أن يجرمها بعقاب رادع، يتساوى مع خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية بل وعلى العقائد السماوية الأخرى بوجه عام: اليهودية والمسيحية.

ومن ثم أطلقت الفتنة برأسها مرة أخرى فى وقت تزاوجت فيه الأفكار الموقدة الفاسدة التى ساعدت على بروز طوائف من الجماعات كل له فكر شارذ، بل وادعى بعض الناس النبوة - وما تزال محاكمة هذه وذاك تسير الهويناء، وما زال المجتمع يتربص ما تسفر عنه هذه المحاكمات.

إن مصر - وفيها الأزهر - الذى انعقدت لها به راية رعاة العالم الإسلامى ينبغى أن يطاردها فيها كل فكر منحرف عن الإسلام بكل حزم حتى تظل فى مكان القيادة والريادة الإسلامية.

إن هذا المذهب البهائى وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه.

إذ إن عقيدة الإسلام وصيانتها لا تقل فى مرتبتها عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية التى تسارع الدولة لعلاجها بالحزم والحسم، بل العقيدة أولى؛ لأن صحتها نقاء الحياة وعبادة الله.

إن الأمة إذا فقدت عقيدتها انمحت ذاتيتها وغلبها أعداؤها..

إن مصر يجب أن تذكر دائماً أنها قامت بالدفاع عن الإسلام، وعن أرض المسلمين منذ دخلت فيه، وأنها سبق أن استردت القدس، وحررت فلسطين باسم الإسلام، ولندكر أن مصر إنما حاربت فى رمضان سنة ١٣٩٣هـ أكتوبر سنة ١٩٧٣م، تحت نداء الإسلام: «الله أكبر»، وبهذا النداء وتحت لوائه انتصرت، وأن عليها أن تطهر أرضها من هذه الأرجاس، وأن تنفى عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر، وتظل باسم الإسلام، رائدة ناهضة.

والأزهر يقرر:

أن الإسلام لا يقر أى ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه فلا ينبغى، بل يمتنع أن تكون فى مصر ديانة غير الإسلام، ثم المسيحية واليهودية؛ لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام.

وإن الأزهر ليهيب بالمسؤولين فى جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله، وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله

٢٢٠ من قضايا الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب واستلاب الهوية -
فيها، ويسنوا القوانين الذي يتناصلها ويهيلوا التراب عليها، وعلى أفكارها،
وحماية للمواطنين جميعاً من التردى في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله
المستقيم.

إن هؤلاء الذين أجروا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختلفوا من الحياة لا
أن يجاهروا بالخروج على الإسلام.

إن الأمر جمد يدعو إلى المسارعة النشطة من السلطات التشريعية والقضائية
والتنفيذية لإعمال شئونها ولتذكر دائماً أن الله يزج بالسلطان ما لا يزج بالقرآن.

إن هذه الفتنة لم تحط بالاهتمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم، من الكبائر،
فلنبادر بالدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتشتبه، وعن دين الله الإسلام الذي
يفتن الناس عنه بباطل من القول وزوراً، وتحبونه هيناً وهو عند الله عظيم.

ألا هل يسلسل الأزهري..

اللهم فساشسهد..

شيخ الأزهر

ورئيس مجمع البحوث الإسلامية

(جاء الحق على جاد الحق)

الفصل الثامن

مشاريع الإصلاح

بداية المشروع العلماني:

يكاد يجمع الدارسون والمهتمون بعوامل النهضة الحديثة على أن بداية هذه النهضة ارتبطت بعصر محمد علي من جانب، وبالحملة الفرنسية من جانب آخر، فإن محمد علي قد وجه اهتماماته إلى النهوض بمصر زراعياً، فشق الترع وأقام الجسور والسدود والقناطر، واجتماعياً وثقافياً، فأرسل البعثات إلى أوروبا، وشجع التعليم، فأقام المدارس ونشر أبناؤه رباح التعليم من بعده في ربوع مصر.

ومن جانب آخر، فإن معظم الدارسين لهذه القضية يربط بدايتها بالحملة الفرنسية، ويجعل مطبعة نابليون التي جلبها إلى مصر بداية عهد جديد في مصر، يسمى عصر التنوير، لأن الشرق العربي لم يكن له عهد بالمطابع قبل حملة نابليون على مصر.

ونحن من جانبنا ندعو إلى التحفظ في تقبل هذه الأحكام على إطلاقها، ذلك أن مسيرة التاريخ في مصر وقراءة عوامل نهضة عالمنا العربي عموماً كانت تسير في خطها الطبيعي، وإن بدا هذا بظني، لكنه كان يسير في اتجاه مخالف في الأهداف والمقاصد لمن أرخوا لعصر النهضة المصرية بدخول الحملة الفرنسية مصر، ولا أشك في أن محمد علي قد خطا خطوات ملحوظة في مسيرة هذه النهضة وبعث عواملها، كما لا نشك في أهمية الاحتكاك الثقافي الذي حصل بين رجال الحملة الفرنسية والمجتمع الشرقي عموماً في مصر وفي عكا، لكن لا ينبغي أن نبالغ في هذه القضية فتجعلها بداية لعصر النهضة في الشرق عموماً وفي مصر خصوصاً، فإن المطبعة التي جلبها نابليون إلى مصر لم تكن هي أول مطبعة عرفها الشرق. كما يدعى أصحاب هذا الرأي، بل إن الشرق قد عرف المطبعة وتعامل بها قبل حملة نابليون بما يقرب من قرن كامل، فإن مقر الخلافة في الأستانة قد عرف الطباعة بتجميع الحروف البارزة التي اخترعها «جوتنبرج» الألماني، بفضل أحد أبناء السلطنة، والذي قدم للسلطان أحمد الثالث تقريراً يبين فيه أهمية الطباعة وضرورة الاستعانة بها في المكاتبات ونشر الثقافة، وبدأت السلطنة تعتمد

عليها ابتداء من سنة ١٧٢٨م^(١)، كما أن مطبعة بولاق بدأت نشاطها الثقافي في مصر من عام ١٨١٩، أو ١٨٢٢م، وأصبحت مطبعة بولاق من هذا التاريخ ركيزة أساسية لنشر أسهات الكتب الثقافية في مصر والعالم العربي، فلماذا يعول الدارسون على مطبعة نابليون ويجعلونها رمزاً حضارياً لبداية النهضة في مصر، ويجعلون دور مطبعة الخلافة ومطبعة بولاق؟ ولماذا الإصرار على ربط بداية نهضتنا بالحملة الفرنسية فقط؟ إن هذا الموقف يحتاج من الدارسين إلى مراجعة أمينة وقراءة التاريخ بعين العربي المسلم، لا بعين الأوربي المستشرق.

ومهما يكن من أمر، فإن التيار العلماني في مصر بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، واشتد عوده في مصر إبان عصر الاحتلال، ولا زال يدندن حول قضايا التغريب إلى الآن، مستعملاً في ذلك ألفاظ الغرب ومصطلحاته مثل التنوير -التقدمية- العلمانية.

وانشئت في مصر مؤسسات ثقافية حرسها الاستعمار، وسهر على تغذيتها بالأفلام والعقول التي أخذت عن الاستشراق منهجه فكراً وثقافة، وجاءت هذه العقول إلى المنطقة لتبث أفكارها وتنشر آراءها خلال نشاط هذه المؤسسات، وحاولوا بطرق مختلفة نقل المشكلات التي مثلت بؤرة الصراع بين الكنيسة والعلم في العصور الوسطى بأوروبا بملابسها وظروفها إلى مصر والعالم الإسلامي، واستوردوا لها نفس الحلول التي تخلص بها العلماء من سطوة الكنيسة في الغرب، دون أن يفتنوا إلى أن الإسلام في موقفه من العلم، ليس هو الكنيسة في موقفها من العلم، وأن المجتمع الإسلامي ليس هو أوروبا في عصورها المظلمة.

فنادوا -ولا يزالون- بفصل الدين عن الدولة، كما فصلت أوروبا السلطة السياسية عن السلطة الدينية ناسحين أو متناسحين أن السلطة الدينية ليس لها في الإسلام مكان ولا مكانة، لا على خريطته الأصولية، ولا على خريطته التاريخية.

ونادوا -ولا يزالون- بالدولة المدنية التي ينبغي أن لا تخضع للإسلام في شيء. لا في الحكم، ولا في الثقافة، ولا في شئون الحياة الاجتماعية والمدنية. فنادوا بأن

(١) راجع الإسلام المعاصر: د. علي مراد بالفرنسية، ترجمة محمود علي مراد ص ٤١ ن ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٤.

يكون التعليم مدنياً لا دينياً، وأن يكون الحكم لا دينياً، وأن يكون شعار الدولة الرسمية هو اللادينية. هكذا نادوا في الماضي ولا يزالون في الحاضر.

كما نادوا -ولا يزالون- بأن تحذو المرأة في مصر حذو المرأة في أوروبا، خاصة في فرنسا حذو القذة بالقذة في العادات والتقاليد.

كما نادوا -ولا يزالون- بمساواة المرأة بالرجل في الميراث تطبيقاً لمبدأهم اللاديني، وليس ببعيد عن العقلية المصرية ما جرى على صفحات الجرائد والمجلات من السباب والشتائم والانتهاكات، واستدعاء السلطات على من كتب تقريراً علمياً ينقد فيه مؤلفات بعض العلمانيين الذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، ولقد قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن بسبب هذا التقرير الذي انتصف فيه صاحبه لدينه ولوطنه.

وتمخض نشاط العلمانيين في نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن عن مجموعة من المؤلفات التي مثلت المرجعية الفكرية للعلمانيين المعاصرين، فالف قاسم أمين كتابه عن المرأة «تحرير المرأة»، و «المرأة الجديدة»، وألف سلامة موسى كتابه: «ما هي النهضة»..

وألف على عبد الرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وألف طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر»، وكتابه «في الشعر الجاهلي»، لكنه رجع عن آرائه في هذين الكتابين فيما بعد.

كما ألف كرومر المستشار الإنجليزي للاحتلال في مصر كتابه «مصر الحديثة»، وجسدت هذه المؤلفات وغيرها مطالب العلمانيين في الوطن العربي التي نوجزها فيما يلي:

١- أن يحذف من الدستور النص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام لتصبح دولة علمانية لا دينية، وأن يحذف من القوانين كل ما يتصل بالإسلام كمقيدة وشريعة.

٢- أن تنقّى برامج التربية والتعليم من المواد الدينية، فيحذف من مناهجها كل ما يتعلق بالإسلام، والتربية الإسلامية، ليصبح التعليم علمانياً لا دينياً.

٣- ليس هناك شيء مقدس فوق النقد، ولا بد أن تخضع النصوص الدينية (الكتاب والسنة) للنقد العقلاني، فما قبله العقل منها يؤخذ به؛ وما لم يقبله العقل لا يعمل به.

٤- مساواة المرأة بالرجل في الإرث الشرعي، وفي حق القوامة على الرجل، والعصمة، وكما سمعنا في مؤتمر السكان سنة ١٩٩٢م من تكوين الأسرة غير التقليدية، يعنى المعاشرة الجنسية بدون رباط الزوجية، ولقد وقف شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق مععلنا رفضه لقرارات هذا المؤتمر كما رفضها كذلك أجهزة الدولة الرسمية.

والمؤلفات التي سبق ذكرها تجسد هذه المطالب وتعبّر عن هذا المشروع في نواحيه الثقافية والاجتماعية والسياسية، ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أصحاب هذه المؤلفات قد رجّع بعضهم عن آرائه في أواخر أيامه، لكن ما زال أثرها حياً في عقول تلامذتهم، يحركهم، ويتغنون بما فيها على أن فيه الخلاص وبه النهوض، ولم يعلم أصحاب هذه الأصوات أن مؤلفي هذه الكتب التي يحتفلون بها قد رجّعوا عن آرائهم فيها، بل إن بعضهم قد صرح بنقيض ما ذهب إليه في هذه المؤلفات.

واقعداء بالغرب، فكما أبعدت السلطة الكنيسة عن الحياة وشؤونها قام في مصر من نادى بضرورة فصل الدين وإبعاده عن شؤون الدولة، وألف على عبد الرزاق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» استعار فيه آراء المستشرقين، خاصة القساوسة واليهود، حاول المؤلف جاهداً أن يقول في هذا الكتاب: إن الإسلام دين لا دولة، وأن حديثه عن توحيد المؤمنين به إنما هو حديث عن الوحدة الدينية، وليس حديثاً عن الوحدة السياسية، وأن ولاية الرسول ﷺ على المسلمين، ولاية روحية فقط، أما ولاية الحاكم فهي ولاية مادية، وجهد المؤلف نفسه في تلمس الأدلة التي حاول أن يؤيد بها دعواه في الفصل بين وظيفة الرسول ﷺ ووظيفة الحاكم، ولم يحاول أن يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥] ولسنا في مجال الرد على هذا الرأي أو

ذاك، وإنما نعرض فقط لتاريخ الموقف العلماني وتسلسل الأحداث وارتباطها، اللاحق منها بالسابق.

وقد شكلت لجنة من علماء الأزهر لتفنيد دعاوى هذا المؤلف والرد عليها، لكن ما زالت الأصوات -حتى يومنا هذا تنادى بالدولة المدنية العلمانية وتنحية الإسلام عن شؤون الحياة العملية، ولم يعلموا أن على عبد الرزاق قد رجّع عن رأيه ١٩٤٦م، بعد أن تبين الحق له، وقال بأن الإجماع أصل من أصول التشريع الإسلامي، وأن الإمامة ثابتة بإجماع الأمة.

٣- والتقت أهواء العلمانيين على تمجيد النموذج الغربي حضارة ومدنية، فكراً وثقافة، علاقات اجتماعية، ونظام حياة ووضع سلامة موسى كتابه «ما هي النهضة» يطالب فيه المجتمع المصري إذا أراد أن ينهض كما نهضت أوروبا فعليه أن يحذو حذوها في العادات والتقاليد، في المأكل والمشرب، في الفكر والثقافة، في التخلص من الأديان، كما تخلصت أوروبا، ويصرح بأنه لا سبيل لنا إلى النهوض إلا بالتخلص من الغيبيات، وأن نجعل هذه الحياة الدنيا هي الهدف والغاية، يجب أن نعمل لها لا غيرها، فليس وراءها ما يستحق أن نعمل لأجله، وأن الإيمان بأن هناك داراً نعمل لها غير هذه الدار الدنيا محض خرافة وعين الجهل، ولم تتقدم أوروبا إلا حين رفضت هذه الخرافات، ومحاربتها لهذه الجهالات، وكتاب سلامة موسى يقوم كله على أساس هاتين الفكرتين:

الأولى: أن نجعل الغرب قبلتنا في كل شيء فنحذو حذوه، وكرر نفس القضية طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ولا زالت العوة مستمرة إلى وقتنا هذا.

الثانية: إنكار الأديان، والعمل من أجل الدنيا، إذ ليس وراءها شيء يجب أن نعمل له، والحديث عن اليوم الآخر هو حديث خرافة، ويترتب على هذه النقطة الثانية ضرورة التخلص من كل فكر ديني، أو عقيدة تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر.

بدأت هذه الفكرة سافرة في كتابات سلامة موسى، وما زالت أصدائها تتردد حتى يومنا هذا في كتابات دعاة التنوير، والذي يتابع ما ينشر في صفحات الجرائد

اليومية، واستعمال كلمات الجهل -الخرافية: الرجعية، ويتعرف على المقصود بهذه الكلمات يدرك تماماً أن المسلسل ما زال مستمراً، قد ينشط أحياناً ويشند عوده، وقد يخبو ويذبل أحياناً أخرى، حسب الظروف السياسية والعلاقات الدولية وأثرها فى ذلك.

وكان بين الأساليب التى سلكها أصحاب هذا الاتجاه فى تمجيد الحضارة الغربية تهجين الحضارة الإسلامية، وتصوير الماضى كله على أنه تخلف وظلام وفساد وإفساد، وأن العودة إليه أو الدعوة إلى إحيائه بالإفادة منه هى -عندهم- عين التخلف والجهل، فإذا دعا داع إلى التمسك بالكتاب والسنة كمصدرين للتشريع اتهموه بالتخلف، ووصفوه بالجهل، وإذا نادى مناد بوحدة المسلمين، كما اتحدت دول العالم تحت مسميات مختلفة اتهموه بالتعصب والطائفية، وإذا قرئ عليهم ﴿لَقَدْ كُنَّا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] قالوا: إنها دعوة إلى الحياة الذاتية التى كان يعيشها إنسان الصحراء.

وكانت قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل موضع اهتمام وبحث، ورددوا ما قاله المستشرقون الذين يقرأون القرآن بعين عوراء، فلا تبصر إلا ما يحلو لها بصره فقط، فأثاروا مشكلات لا أصل لها فى ثقافتنا الإسلامية وظهرت مصطلحات غريبة ليس للمسلمين عهد بها «مثل تحرير المرأة، وحقوق المرأة» «مساواة المرأة بالرجل»، ومن يقرأ هذه المصطلحات يخيل إليه لأول وهلة أن المرأة فى الإسلام مسترقة، ضائعة حقوقها، يستلبها الرجل أموالها، وهذه كلها مشكلات وافدة علينا ليست وليداً شرعياً لديننا ولا ثقافتنا، ولكنهم هكذا أرادوا شغل المثقفين عن مصير بلادهم والاستغفال عن عظماء الأمور التى تجري فيها بالانشغال بالأمور النافهة التى يطول الجدل حولها، ويشند الصراع فى بؤرتها، لتبقى النار مشتعلة بين المسلمين فلا يبصرون من مشكلاتهم إلا هذه الأمور الزائفة، أما المشكلات الحقيقية، التى تهتز لها الأوطان، وتنهض بها الأمم. فهم فى غيبوبة عنها، لأنه لا يراد لهم أن ينشغلوا بها، والقرآن والسنة تفيض نصوصها بحقوق كل من الرجل والمرأة قبل الآخر، وواجبات كل منهما نحو الآخر، بل كانت

نصوص القرآن والسنة فى جانب المرأة أكثر من جانب الرجل، ويكفى ذلك وصايا الرسول ﷺ بالمرأة فى خطبة الوداع حين قال: «استوصوا بالنساء خيراً»، وقال ﷺ: «ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم»، ولا يجوز علمياً ولا منهجياً حمل أخطاء المسلمين على الإسلام فكم من المبادئ الراقية شوهد معالمها على يد الاتباع عند التطبيق.

المشروع الإسلامي

تمهيد:

يختلف بالضرورة المنطلق الذي يصدر عنه الإسلاميون في مفهوم التنوير وفي التاريخ له عن المنطلق العلماني.

ذلك أن المفهوم العلماني للتنوير كما سبق توضيحه مفهوم غربي استشرافي في وسائله ومقاصده، أما مفهوم التنوير في المشروع الإسلامي فهو ينطلق من الركائز الأساسية لأي حركة تنويرية أو نهضوية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

فعلى المستوى الثقافي: كان منطلقهم، العلم وسيلة وغاية، والعقل لغة وإدراكاً. وعلى المستوى الاجتماعي: كانت الحرية فريضة دينية وكان مبدأ المساواة شعيرة من شعائر الإسلام.

وعلى المستوى السياسي: كان مبدأ العدل أساساً لتنظيم الحكم ووسيلة لأداء الحقوق وقضاء الامانات، وكان نظام الشورى وسيلة ومسلكاً لإقرار مبدأ العدل بين الرعية.

وهذه المرتكزات الأساسية يعتبرها الإسلام واجبات دينية، وأساساً اجتماعية وفرائض سياسية، يتعلق بها استقرار الحكم، وحسن سياسة الأمة، وإهمالها أو الاعتداء على واحد منها يحدث بالضرورة خللاً في النظام العام للبيئة الاجتماعية للأمة.

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التنوير في هذا المشروع الإسلامي يفتح الأبواب على مصراعيها للحوار والأخذ عن الآخر أيًا كانت ديانتها وثقافتها وحضارتها، ويأخذ عنه النافع والمفيد من كل فن وعلم، ويجعل ذلك فريضة إسلامية وواجبات عليه، لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها كان أحق بها ويفتح على الغرب لينهل من علمه ومعارفه ما يساعده على التقدم ويحقق له أهدافه وغاياته، وليس صحيحاً ما يروجيه العلمانيون أن الاتصال بالغرب أو الأخذ عنه أو الحوار معه أمر محرم

شروعاً عند الإسلاميين، أو هو مرفوض عندهم (إن هذا محض افتراء) ومن باب التلوث الثقافي الذي سبب الأجواء العقلية والفكرية في بلادنا.

إن التنوير ينبغي أن يكون إسلامياً في أصوله ومنابعه، وفي وسائله ومناهجه، في أهدافه ومقاصده، وهذا المنهج التنويري يفتح أبوابه للنافع والمفيد من كل أمة شرقية كانت أو غربية كما سبق، هذا من ناحية مفهوم التنوير.

أما الأمر الآخر الذي يذهب إليه الإسلاميون فهو رفض التاريخ للنهضة المصرية بالحملة الفرنسية، إنهم يعترفون بدورها في بعث الإحساس والحاجة إلى المزيد والمزيد من العلم والمعارف الغربية.

لكن لا ينبغي أن تفهم أن أبناء مصر كانوا قبل هذه الحملة في عماء وجهالة، حتى جاء نابليون فأبصرهم بعد عمى، أو هداهم بعد جهالة. لا، فإن ذلك لم يكن هدفاً من أهداف حملة نابليون. حتى وإن أقسم الاستشراق على ذلك، لم يأت نابليون ليوقف مصر من سباتها، أو ليعث فيها النهضة أو... أو... كما يروج لذلك المستشرقون ويتابعهم في ذلك بعض العلمانيين، من يصدق هذه الأكذوبة فقد فاته الوعي بالتاريخ وإدراك أحداثه، نعم كان للحملة الفرنسية آثارها الثقافية في الكشف عن حجر رشيد وكان للطبعة التي جلبها نابليون دورها، هذا أمر لا ينبغي أن ينكر أثره، لكن أن يكون ذلك بداية للنهضة المصرية، فهذا أمر ينبغي التحفظ في قبوله. أو أن نابليون جاء لينهض بالشرق فهذا تزيف للتاريخ.

إن العالم الإسلامي قد أدرك مفكره أنهم في حاجة إلى يقظة تخرجهم مما هم فيه من ركود، ولقد ظهرت بواكير هذه اليقظة في وقت مبكر قبل الحملة الفرنسية، بل إنهم يرون أن الحملة الفرنسية قد عملت على إجهاض هذه اليقظة ووأدها في مهدها، خاصة أن الغرب كله كان إبان هذه الفترة متربصاً بالخلافة العثمانية، يعد العدة للانقضاض عليها. والتاريخ والواقع ربما أكدا هذه الحقيقة.

فمن ناحية نجد أن بواكير النهضة قد بدت ملامحها بظهور المطبعة في عاصمة الخلافة بالآستانة منذ عام ١٧٢٨ م.

ومن جانب آخر وجدنا الثورات الإصلاحية قد انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً بهدف الإصلاح السياسي والاجتماعي والديني والنهضة العلمية، والذي يقرأ تاريخ إبان القرن السابع عشر - وهو بداية عصر النهضة الأوروبية - سوف يتأكد أن بواكير النهضة قد بدأت في الشرق في هذه الفترة المبكرة، وكانت هذه البداية متزامنة مع بداية النهضة الأوروبية مع اختلاف الوسائل والمناهج والمقاصد. وهذا أمر لا بد أن يكون واضحاً وفي الحسبان حتى لا تتوه معالم الأمور أمام الشباب.

ففي الهند شرقاً ظهرت حركة أحمد شاه ولي الله سنة ١٧٠٢ - ١٧٦٢م ليعلن حربه على الاستعمار الإنجليزي، كما ظهرت بعده حركة أحمد خان ١٨١٧ - ١٨٩٨م وفي وسط الجزيرة العربية ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١٧٠٣ - ١٧٩١) لتصحيح عقائد الناس ويقضي على الجهل والخرافات.

كما ظهرت في إفريقيا حركة عثمان دان فوديو (١٧٥٤ - ١٨٩١م).

وفي السودان ظهرت الثورة المهدية ووقفت في وجه الاستعمار الإنجليزي.

وفي ليبيا ظهرت الحركة السنوسية، وفي مطلع القرن العشرين كانت دعوة الأفغانى ومحمد عبده في مصر وابن باديس وعبد القادر الجزائري في شمال إفريقيا والكواكبي في الشام وكلها دعوات إصلاحية نهضوية تنويرية.

وينبغي أن نعيد قراءة التاريخ الحديث، لكن بعين إسلامية كما سبق أن أشرنا وليس بعين المستشرقين الغربية، ينبغي أن نقرأ موقف الغرب من هذه الحركات الإصلاحية، كيف تأمر على وأد هذه الثورات وأن تتعرف على وسائل في محاربتها.

لقد كانت القرون الثلاثة الأخيرة تمثل حدة الصراع الحضارى بين الشرق والغرب، وكان الغرب قد دخل عصر الصناعة، وقفز في ذلك قفزات هائلة فسخر كل وسائله للسلطان على مقدرات العالم الإسلامي والقضاء على هذه الثورات، وشاع بين دول أوربا مصطلح الخطر الإسلامي وتعبيراً عما أحسه الغرب من بواكير نهضة الشرق التي ينبغي أن يقضى عليها وألا يسمح لها بأن تمارس دورها في حركة التاريخ.

إن ظهور مصطلح الخطر الإسلامي في الغرب أمر له دلالاته التاريخية في التربص بالشرق وحضارتهم، وإعداد العدة لمجابهة هذا الخطر والقضاء عليه، إننا إذا استطعنا أن نتجرد من آثار قراءة المستشرقين لتاريخنا وقرأنا بعين العربى المسلم تاريخ المنطقة العربية في بداية القرن السابع عشر - وهو تقريباً بداية عصر النهضة الأوروبية - نجد أن أبناء المنطقة النابهين في كل قطر قد خالجهم الإحساس بضرورة التغيير والبدء في نهضة علمية تواكب ما بدأت أوربا وتسير معها جنباً إلى جنب.

فلقد أحس النابهون من أبناء كل قطر عربى بنوع من الخلل في مسيرة العلوم، وإن هناك اهتماماً ملحوظاً بالعلوم النظرية أو التي تسمى بالعلوم الإنسانية على حساب العلوم العلمية، ولا بد من تدارك هذا الخلل ومن هنا قامت مجموعة من العلماء يعملون على ترشيد مسيرة العلم، وإيقاظ الهمم نحو النهوض بخطى وثيدة.

وإذا تأملنا مقاصد هؤلاء الاعلام وأهدافهم نجد أنها لم تكن مقتصرة على الإحياء اللغوى والأدبى فقط، كما لم تكن مقتصرة على الإحياء الدينى والعودة الصحيحة إلى مصادره الأولى الصافية من كل تأويل، بل بالإضافة إلى ذلك كله كانت مقاصدهم تنبج نحو النهضة العلمية بالمعنى المعروف، فإن شخصية مثل الجبرتي الكبير والد الجبرتي المؤرخ بالإضافة إلى كونه فقيهاً حنيفياً عالماً باللغة والكلام، كان أيضاً إماماً في العلوم الأخرى، فبعد أن تصدر للإفتاء ولى وجهه نحو تحصيل هذه العلوم الكونية وانقطع لها من سنة ١٧٣١م فجمع كتبها وقضى في تحصيلها عشر سنوات (١١٤٤ - ١١٥٥هـ) حتى ملك ناصيتها وبرز فيها، في الهندسة، والكيمياء، والفلك، والصنائع الحضارية، حتى التجارة والحدادة والسباكة والخراطة والسكرة والتجليد والنقش والموازين، وأصبح بيته زاخراً بأدوات الصناعة ومقصداً لكل طلاب هذه الفنون، حتى أنه علم خدمه في بيته كل هذه الصناعات، يقول الجبرتي المؤرخ عن أبيه: (١) وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة وذلك في سنة ١١٥٩هـ ١٧٤٦م وأهدوا إليه من صنائهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت،

(١) راجع رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: محمود شاكر، ط دار الهلال.

وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه.

ويقول الشيخ محمود شاكر معلقاً على هذه الفقرة من تاريخ الجبرتي: ولا شك أن هؤلاء الإفرنج هم المستشرقون الذين سبقوا حملة نابليون على مصر، وكانوا عيونهم عليها ومستشاريه بها، وكان هؤلاء المستشرقون هم عيون الاستعمار وجواسيسه، والمخططون له لكي يجهز على هذه الحركات في مهدها حتى لا تنهض. لأن الاستعمار ما زال ماثلاً في ذهنه سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح، الذي فتح أبواب أوروبا المسيحية أمام المد الإسلامي، وهؤلاء يعملون جاهدين على تقليص أظافر الخلافة وتقطيع أوصالها في الأطراف وفي القلب على سواء.

ولذلك فقد تأمرت أوروبا كلها شرقاً وغرباً على وأد هذه الحركات قبل أن تنهض، وتفتت وحدة الخلافة العثمانية، وعقدوا من أجل ذلك المؤتمرات والندوات، ووضعوا مائة مشروع أوربي للقضاء على الخلافة العثمانية وواد هذه الحركات النهوضية، لقد لفت البيان العربي شكيب أرسلان أنظار المسلمين إلى هذه المؤتمرات الأوربية في تعليقاته على كتاب حاضر العالم الإسلامي لمؤلفه الأمريكي لوثرروب استواردرد، فكتب بحثاً مستقلاً عن هذه المؤتمرات بعنوان مائة مشروع لتقسيم تركيا الإسلامية ولعل تاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان هو الوعاء الزمني لتنفيذ هذه المؤتمرات بحيث جاء القرن العشرون والعالم الإسلامي كله واقع في قضية الاستعمار شرقاً وغرباً، ولم يمض الربع الأول من هذا القرن إلا وقد شهد سقوط الخلافة رسمياً سنة ١٩٢٤م تنفيذاً لهذه المخططات.

ومن الإنصاف أن نقارن بين المنطقة العربية وأوروبا في بداية عصر النهضة لنجد التقارب واضحاً بين المنطقتين والسبق الأوربي كان من السهل جداً اللحاق به، كما يقول الأستاذ محمود شاكر لولا سياسة أوروبا تجاه هذه المنطقة، لولا السطو المسلح على خبراتها ونهب كنوزها، وسرقة خزائن الكتب والعلم فيها، والفارق بين النهضتين يومئذ هو أن يقظة العالم الإسلامي كانت هادئة سليمة الطوية انبعاثها ذاتي، مقاصدها نبيلة، أهدافها أخلاقية، هو تحقيق سعادة البشرية في حدود تعاليم

الإسلام، فكانت طبيعية في مسيرتها غير متوجسة ولا متربصة بأحد من أهل الأرض، أما يقظة الغرب فكانت أشبه بالقفز الأعرج الخائف، منفجرة بنقد دفين من آثار فتح أوروبا أمام الإسلام على يد محمد الفاتح مقاصدهم الفتك والسطو على أطراف هذه الخلافة واستئصالها، والضرب في القلب والمقتل في دار الإسلام، بالمدفع والقنبلة إن تيسر، وبالدهاء والمكر والخداع إن كان ذلك مطلوباً، وأثبت التاريخ وصدق الواقع ما نقول به، كان الشار والفتك مقصداً وغاية، لذلك كانت بدايتهم النهوضية تركز على تضييع الأسلحة الفتاكة التي تحقق لهم غايتهم من اليقظة التي بدأوها.

نعم لقد كانت يقظة العلماء في الشرق بشيراً بنهضة حقيقية كاملة، وإحياء صحيح لماض تليد، وانطلاقاً صادقاً نحو مستقبل مأمول، لولا ما كان من موقف الغرب من العالم الإسلامي، لقد اجتمعت كلمة أوروبا رغم ما بينها من خلافات - على تمزيق أطراف العالم الإسلامي واستنزاف خبراته، وبدأوا هذه المؤامرة بالهند البعيدة عن مركز الخلافة، وكانت شركة الهند البريطانية طليعة هذه المأساة، ثم بدأ الصراع بين فرنسا وإنجلترا على الاستيلاء على خيرات العالم العربي، وتفصيل القول في ذلك له مكان آخر. لكن هنا أمور أحب أن أضعها أمام القارئ الكريم.

إن كنوز العرب والمسلمين العلمية والأدبية والتاريخية قد سطا عليها المستعمر، وكان ذلك من أول أهدافه ومن أهم مقاصده - والذي يزور المتحف البريطاني ومكتبات فرنسا ويحصى ما فيها من الآثار العلمية الإسلامية لا بد له أن يتساءل.

لماذا ركزت الحملة الفرنسية في مصر على سلب هذه الكنوز ونقلها إلى بلادهم؟

لماذا دأب نابليون منذ دخوله القاهرة غازياً على قتل خمسة أو ستة من خيرة علماء عصر كل يوم وتعليق رؤوسهم على الرماح والطواف بها في شوارع القاهرة؟ لماذا حرص على اقتحام الأزهر بخيوله بالذات مع أن هناك مساجد تهفوا إليها قلوب العوام من الناس كمسجد الحسين والسيدة زينب وغيرها؟

وما يلتفت النظر ويثير العجب ما جاء في شروط الصلح للجللاء عن القاهرة، فقد نصت الشروط التي وضعها نابليون على مايلي:

«أن الفرنسيين» يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم وكتبهم التى اشتروها من مصر، وما يلفت النظر أيضاً أن نابليون بعد أن دخل مصر أصدر قرارات من الحكومة فى ١٦/٦/١٧٩٨م يطلب إلى وزير الداخلية أن يضع تحت تصرف نابليون بوناپرت المهندسين والفنانين وغيرهم من أعضاء الهيئات التى تخضع لإشراف وزارة الداخلية وكذلك الأشياء التى يريد لها حملته.

والجبرنى المؤرخ يسجل لنا فى تاريخه لهذه الحملة وثائق تحتاج إلى إعادة قراءتها بعين مصرية لا بعين فرنسية، حتى ينصف المصريون أنفسهم وينصفوا التاريخ معهم.

لقد استطاعت الحملة أن تجمع علماء مصر فى كل فروع المعرفة وتجندهم إجبارياً تحت إمرة الحملة الفرنسية، ينهلون من معارفهم ويقفون على علومهم، وخصصوا لهم مكاناً محدداً أشبه بالمعسكر الإجبارى الذى يجتمع فيه الجنود تحت إمرة قائدهم، ويقول الجبرنى «وأفردوا للمديرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم والرياضة كالمهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين: حارة الناصرية» ليجتمعوا فيها ويكونوا تحت طلب الحملة وقوادها يستشيرونهم ويتعلمون منهم واتخذوا دار حسن كاشف جركسى مقراً لهم وقد وصفه الجبرنى ما وجده عندهم من الكتب الإسلامية الكثيرة التى شاهدها مترجمة بلغتهم، يقول: رأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضى عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف، كما وجد عندهم بردة البوصيرى وترجموها وغير ذلك من الفنون اللغوية والأدبية^(١).

والغريب حقاً أن بعض الباحثين يقرأ ذلك عند الجبرنى ويحاول أن يفسر ذلك بأن الحملة الفرنسية قد أحضرت هذه الكتب معها من باريس لكى تنشر ما فيها من علم تنويرى بين أبناء مصر ولذلك جمعوا لها العلماء والأدباء. أرايت أكثر من هذا مثيراً للعجب. وهل أبناء مصر كانوا يجهلون هذه الكتب حتى يتعلموها من الحملة الفرنسية؟ اليس الأكثر قبولاً فى العقل أن يقال العكس، أن هذه الكتب التى جمعوها هى الكتب التى سرقوها من مكتبة الجبرنى الكبير وكلها كتب علمية

(١) عجائب الآثار ٣٥١٣ ط مصر ١٣٠٢هـ راجع رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا كتاب محمد عبده ص ١.

من الآثار والتراث المصرى القديم، والمثير للدهشة إصرار الحملة الفرنسية الشديد على تجريد القاهرة من كل مصادر المعرفة والعلم. اليس ذلك أمراً مثيراً للعجب حقاً؟ إن هناك عيناً أخرى تقرأ تاريخ العلاقة بين الاستعمار والمسلمين وهى تختلف فى قراءتها للتاريخ وتفسيرها لأحداثه عن تلك العين الاستشراقية التى قرأت تاريخنا وفسرته تفسيراً هوائياً لتجعل الشرق موطناً طبيعياً للتأخر، ولتجعل الحملة الفرنسية منطلقاً لحضارة مصر الحديثة. ومن المؤسف أن يتابعها فى هذا التفسير تلاميذ الاستشراق فى العالم العربى^(١).

إن هناك قرأتين لتاريخ العالم العربى المعاصر:

قراءة علمانية غربية استشراقية أورثها الاستشراق لتلاميذه من بعده. وهذه القراءة يمثلها أمثال رينان الفيلسوف الفرنسى، وورثها عنه الكثير من العلمانيين فى بلادنا وتتلخص هذه القراءة فى أن أسباب تأخر المسلمين هو الإسلام. ما يعتنقه المسلمون من قيم الإسلام، وما يدينون به من عقائد غيبية، ولقد جسد رينان رأى أصحاب هذه القراءة الاستشراقية فى محاضرة ألقاها بجامعة السوربون فى ٢٩ مارس سنة ١٨٨٣م وتحدث فيها عن علاقة الإسلام بالعلم والروح العلمية^(٢) وكانت هذه المحاضرة مملوءة بالاتهامات بالنسبة للإسلام كدين وعقيدة وبالنسبة للبلاد التى تدين به وأن كل ما فعله الإسلام بأهله كان هو التأخر الحضارى ومحاربة العلم، وهذه القراءة قد انتقلت كما قلنا - إلى كثير من المشتغلين بالثقافة، وأخذوا يدندنون حولها ويطالبون ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، بالتخلص من الإسلام لكى تنهض كما نهضت أوروبا.

أما القراءة الثانية:

فيرى أصحابها أن العالم الإسلامى كان يسير فى اتجاه التطور الطبيعى نحو منطق العصر، لغة وحضارة، وثقافة، وعلماء، كان يسير بخطى هادئة غير متشنجة، فى كل فروع المعرفة الإنسانية، واثمرت جهود أبناءه وأفاد من جهودهم معظم بلاد العالم

(١) راجع رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا. محمود شاكر.

(٢) راجع الإسلام المعاصر. د/ على مراد ترجمة محمود على مراد، ص ٦١ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمؤلف أستاذ بالسوربون.

مدرسة الإصلاح في مصر

أ- الأفغانى:

وجه المصلحون في مصر اهتمامهم نحو الرد على افتراءات المستشرقين على الإسلام وإزالة الشبهات التي يثيرونها خوله. وحاولوا أن يوضحوا للعامة والخاصة أن هجمة المستشرقين على الإسلام إنما هي جزء من مخطط استعماري كبير، يقصد به تفرغ المسلم أولاً من الولاء لعقيدته وتشكيكه فيها بدعوى أنها سبب في تأخر الشرق، لكي يصبح العقل والقلب صالحاً لتقبل ما يلقي عليه من أفكار يروج لها الاستشراق في العالم، وليتقبل عنهم مزاعمهم وآراءهم حول الإسلام وأنه من أسباب تأخر المسلمين، وعن الغرب وسبب تقدمه. وأهمها أن الغرب لم يتقدم إلا بعد أن تخلص من الأديان. كان هذا أخطر ما في هذه الحملة الاستشراقية في مطلع هذا القرن.

فبدأ جمال الدين الأفغانى بكتابه «الرد على الدهريين» وكتب محمد عبده عن «الإسلام والمدينة» وحاول الأفغانى في منهجه أن يحلل واقع المجتمعات المتدنية وما تتمسك به من قيم ومبادئ، وأثر ذلك في النهوض بالمجتمع، وإن يقارن بين واقع هذه المجتمعات المتدنية والمجتمعات الأخرى اللادينية، وما يحكمها من غرائز البقاء فيها للأقوياء، شأن الحيوان في الغابات.

إن المجتمع المتدين يتميز بسمات أخلاقية على مستوى الفرد والجماعة لا توجد في المجتمع اللاديني، ذلك أن الإيمان بالأديان يجعل صاحبها ذا هدف سام ينشده، غاية نبيلة أخلاقية يسمى إليها، والتزام بها، من اعتقاده بالله واليوم الآخر. وركز في هذا الجانب على ثلاثة أمور أكسبها الدين لابنائه بينما افتقدوا الملحدون عموماً.

أولاً: أن الدين يجعل المتدين سيد عالمه، أنه ملك يمشى على الأرض وهو أشرف خلق الله في ملك الله فلقد كرمه الله في كتابه الكريم بالخبر الصادق في قوله... ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] واستخلفه الله في هذا الكون

لإعمارهم وتسخيرهم لمصالحه، والإنسان المتدين هو الوحيد الذي يشعر بهذا التكريم الإلهي، والإنسان المتدين هو الوحيد الذي ينبغي أن يتصرف في الكون من هذا المنطلق، إنه سيد الكون. وإن الكون مسخر لخدمته، إنه مسئول عن إعمار الكون وإحيائه، ويدفعه الاعتقاد الديني إلى الشعور بالتقصير والتعرض للحساب إن هو أهمل الأخذ بهذه الأسباب أو قصر فيها.

ثانياً: إحساس المتدين بأن أمته أشرف الأمم وأعرقها، وأكثرها حرصاً على إعمار الكون والإفادة منه، وأن غيره في غي وضلال، ومن واقع إحساسه بهذين الأمرين عليه أن يتحمل مسئولية كبرى نحوه غيره من الأمم والأفراد، إنها مسئولية الدعوة إلى دينه والهداية إليه، إنها مسئولية إعمار الكون والإفادة منه.

ثالثاً: إيمان المتدين بأن هذه الحياة ليست غاية في ذاتها وإنما هي طريق يجتازه الإنسان إلى العالم الآخر، إنه ورد إلى هذه الحياة لتحصيل الكمالات الأخلاقية الدينية التي تؤهله للعروج إلى عالم أفضل وأوسع من هذا العالم، إنه إذن كالمقدمة التي يجب أن يحسن المرء ترتيب مفرداتها ويحسن توظيفها ليحصل على أفضل النتائج المطلوبة، إن إيمان الفرد والمجتمع بهذه الأمور الثلاثة تجعله يتأبى على الدنيا من الأفعال والردائل، ويرتفع عن انتهاك محارم الأخلاق أو التدنى في السلوك، فيصير المجتمع في نهايته مدينة فاضلة وتلك نهاية السعادة، هذا الاعتقاد هو، الزاجر الوحيد للإنسان عن افتراس حقوق الآخرين وأشد مناص له عن ممارسة الرذائل. وإلا فحدثني بربك ما أكثرها القوانين وما أشد أنواع العقوبات وتنوعها على اللصوص ومقترفي الرذائل، مع ذلك فما أكثر الجرائم وأشدّها فتكاً بالإنسان، وإن شئت فارم بنظرك إلى قوم يعتقدون في أي دين ويرون أن الإنسان حيوان كسائر الحيوانات، أو متطور عن نوع منهم كما يرى الملحدون، ثم انظر ماذا يفعلون بينى الإنسان، وإن هذا الاعتقاد كما يرى الأفغانى هو أبلغ قائد إلى طريق العلا وقامات الشرف، فكيف يقول المستشرقون إن تمسك الشرق بالإسلام هو سبب تأخرهم، إن اعتقاد المتدين في ربه وفي اليوم الآخر يورثه خصالاً هي عمدة السلوك الحضارى وأسس وأهم هذه الخصال:

١- فضيلة الحياء:

هي التي تولد في النفس عن مراقبة الإنسان لربه، الذي يعتقد بمعينه في كل وقت حتى وإن غاب عنه الناس، فهو رقيب في غيبة الآخرين، وصفة الحياء يلزمها شرف النفس، وهي عمدة السلوك في الترفع عن كل رذيلة. وكل مجتمع فقد صفه الحياء فقد فاته من أساسيات السلوك الحضارى الكثير والكثير، لأن هذا مما يدور عليه معاملات الناس وعلاقتهم بالآخرين.

٢- الأمانة:

وهي ركيزة التعامل بين الناس وروح المعاملة والمعارضة، فإن ضاعت الأمانة في مجتمع ما فقد فسدت روح المعاملات واختل نظام المعيشة، إذا تطرق هذا الخلل إلى المسؤولين بأن ضاعت الأمانة بينهم، فقد اختل الهيكل الأساسى للحكومة التي تدبر شئون الدولة وهذا أول باب الخلل الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وبداية انهيار الأمم وسقوط نظامها في أعين الرعية، ولا بد أن يشول أمرها إلى الانقراض والفناء، لأن سقوط هذه الخصال بين المتحاكمين فيه معاندة للعدل ومعارضة للمحقوق، وهما قطبا الرخى في بناء أو انهيار الأمم وسقوط الحكومات.

٣- الصدق:

الذى هو صنو الأمانة ووليد الحياء، وهذه الأمور الثلاثة لا غنى عنها لمجتمع إذا ما أراد أن ينهض كلها محروسة في الإسلا بالأوامر والأحاديث النبوية، ومرعية في مجتمع المسلمين بالاعتقاد القوى الجازم.

إن الأفغانى هنا يبرى الإسلام من تهمة المستشرقين له بأنه سبب في تأخر المسلمى، ليعود بالعلوم على المسلمين أنفسهم، وبما نفشى بينهم من خرافات وأباطيل وبعد عن الدين.

لقد تحدث الأفغانى عن الإسلام فقال: إنه فى مقدمة الأديان السماوية التى نزلت لإسعاد لبشر، لأنه يفضل الأديان الأخرى فى كثير من الأمور. إنه يصقل العقل بصقال التوحيد، يظهر الاعتقاد من رجس الأوثان بشرية كانت أو غيرها كما يعتقد الآخرون، إن الإسلام محا كلية جبرثومية التعصب والتفرقة بين الأجناس،

لأن قاعدته الأساسية فى المفاضلة ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] ثم إن قاعدته فى الاعتقاد هو الإقناع والبرهان وليس التبعية والتقليد، ولذلك فإن دعوة الأفغانى الإصلاحية وإن بدت فى ظاهرها دعوة سياسية، إلا أن مضمونها وجوهرها هو الإصلاح الدينى الذى لخصه فى عبارته المحدودة "... أرجو أن يكون سلطان جميعهم -جميع المسلمين- القرآن، ووجهه وحدتهم"، إن علة تأخر المسلمين عنده ترجع إلى التساهل فى تطبيق تعاليم الإسلام، اجتماعياً، علمياً، وأخلاقياً: فإن الأصول الدينية الحققة المبرأة من الابتداع والاختلافات تنشئ الأمم، وتقيم الحضارات، وللأسف الشديد، فإن المسلمين قد اكتفوا من الإسلام باسمه ورسمه، دون مضمونه وروحه، أن القرآن حى لا يموت، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود، أن الأفغانى ينادى فى العالم الإسلامى هاكم كتاب الله لم ينس فارجعوا إليه، وحكموه فى أفعالكم وأحوالكم وطباعكم، وما الله بغافل عما تعملون.

إنه يصحح للعامة والخاصة فهمهم الخاطى للإسلام، واعتقادهم فيه. حين يقول: «إن حركتنا الدينية بالدعوة إلى القرآن- كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ فى أذهان وعقول العوام ومعظم الخواص من لهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الصحيح، مثل فهمهم نصوص القضاء والقدر على معنى أنهم لا يتحركون إلى طلب المعالى والمحامد، ويركثوا إلى الدعة والحمول... إنه لابد من بعث القرآن لىحى هذه النفوس، وليصحح هذه العقائد، فلقد سعد بالإسلام سلفنا وسادوا، فلماذا نشقى به ونستعبد؟

إنه ينعى على المسلمين تخلفهم، ودينهم يدعو إلى التقدم.

إنه ينعى على المسلمين تفرقهم، ودينهم يدعو إلى الوحدة.

إنه ينعى المسلمين جهلهم بعلوم الكون، ودينهم يدعو إلى العلم.

إنه ينعى على حكام المسلمين الظلم والاستبداد، ودينهم يدعو إلى العدل.

إنه يدعو العلماء إلى تصحيح عقائد الناس فى دين الله ليصير القرآن حياً متحركاً لا ساكناً فى النفوس، يتلى للتبرك، ويكتب للتعاويز فقط، ولقد أكد رشيد رضا

نفس المعنى فكتب يقول: «لقد جفت الأقاليم وخفت الأصوات من كثرة ما كتبنا وخطبنا في كل موضوع. شقاء المسلمين بدينهم الذي سعد به أسلافهم، وبيننا أن علة الشقاء في إبداعهم فيه لا اتباعهم له وفي لبسه كما يلبس الفرو مقلوباً»^(١).

لقد كان الإسلام والتدين الحثي ركيزة المنهج الإصلاحى لدى كل من الأفغانى ومحمد عبده، ورشيد رضا وابن باديس والكواكبي وحسن البنا، بل إن من أسباب تأخر المسلمين عند هؤلاء جميعاً هو عدم الفهم الصحيح للإسلام وروحه الحية الروابية، وليس كما قال: «رينان» وتبعه فى ذلك كثير ممن تأثروا به.

ولقد جسد هؤلاء المصلحون علة تأخر المسلمين فى أمور محددة حاول كل منهم أن يعالجها بطريقته الخاصة. وأهم هذه الأسباب:

١- التخلّى تدريجياً عن روح الإسلام ونقص أو انعدام الإحساس كلية بروح الإسلام، والاكفاء منه بمظهره وشكله دون أن يعيشوا روحه ومضمونه.

٢- سوء فهم المسلمين لكثير من نصوص الإسلام، خاصة المتعلقة منها بموضوع التوكل والقضاء والقدر، مما ترتب على ذلك مواقف سلبية قاتلة تجاه كثير من القضايا الكبرى فى تاريخ المسلمين وحاضرهم.

٣- عدم الإقبال على دراسة العلوم الطبيعية وعدم الإفادة منها بنفس الهمة التى يقبلون بها على العلوم الشرعية.

٤- الرفض المطلق للغرب، ومحاولة قطع العلاقات معه بسبب موقف الغرب المعادى للإسلام والمسلمين، وخاصة فى عصر الاستعمار، وترتب على هذا الموقف النظر إلى علوم الغرب بحساسية وعداء، ولم يستطع كثير من المفكرين أن يفرق بين العلم فى ذاته وكونه مطلباً شرعياً، وأصحاب هذا العلم حتى وإن كانوا أعداءنا.

٥- الاستبداد السياسى لأنظمة الحكم فى العالم الإسلامى، هذا الذى قتل فى الشعوب نخوة الرجولة وأفقد الكثير منهم الإحساس بهموم الوطن والتفكير فيها، وتحويل البلاد إلى قطعان من الأتباع لا يملكون من أمورهم إلا قولهم للسادة سمعنا وأطعنا.

٦- التفرق الذى نجح الاستعمار فى زرع أسبابه بين صفوف الأمة، فظهرت الخلافات المذهبية والعرقية والقومية، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، وانشغل المسلمون بهذه الخلافات التافهة وتركوا مصائر بلادهم ومستقبل حياتهم يتحكم فيها غيرهم، ويملى عليهم الاستعمار ما يشاء فصاروا كما قال الشاعر:

كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه

وهذه الأسباب تختلف قوتها شدة وضعفها من وطن إلى وطن آخر، لكنها فى مجموعها فرضت نفسها على المصلحين وشغلتهن.

كيف نقضى على أسباب الفرقة بين المسلمين؟

كيف نوحد صفوف الأمة؟

كيف ندخل العصر من أوسع أبوابه؟

كيف تعرف الشعوب بحقوقها لدى حكامها...؟ كيف...؟ وما أكثرها فى هذا الوقت.

لقد نادى الكواكبي فى بلاده بالشام بالدستور كنظام لتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، ووضع نظام عام للدولة، ونادى الأفغانى ومحمد عبده بالجامعة الإسلامية لتحل الخلافة العثمانية، وردد نفس النداء ابن باديس فى الجزائر لقد كانت هذه القضايا هى الشغل الشاغل للمصلحين.

نعم لقد كان هؤلاء المصلحون جميعاً على قلب رجل واحد فى أن أسباب تأخر المسلمين متعدد ومتنوع، ومختلفة من قطر إلى قطر، إلا أن مفتاح الإصلاح لكل هذه الأسباب يكمن فى الإصلاح الدينى وإحيائه فى القلوب أولاً.

فإن صحة الاعتقاد تفرض على المسلمين طلب العلم الصحيح والآخذ بمنهجه، وصحة الاعتقاد تطلب من المؤمن محاربة الجهل والتخلف والخرافات.

وصحة الاعتقاد تطلب منهم أن يعطوا الحاكم حقه من السمع والطاعة فى غير معصية الله، ويطالبوا بحقوقهم من العدل والشورى وأداء الحقوق والأمانات ولذلك كانت قاعدتهم الأساسية التى ركز كل منهم على البدء منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» [الرعد: ١١]، آمن بهذه القاعدة الأفغاني ورددها محمد عبده من بعده، وأخذ بها الكواكبي، وابن باديس، ومازلنا نقولها اليوم، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من القواعد أولاً فهي البداية الصحيحة لكل حركة إصلاحية. قد يطول عمرها ويمتد إلى جيل أو جيلين. لكن ذلك ليس شيئاً مذكوراً في حركة التاريخ، نعم قد يطول عمرها إلى أن تأتي ثمرتها، لكنها إلى الخلود تسير، إن إصلاح التدين هو مفتاح طبيعي لكل حركة إصلاحية؛ لأن به إصلاح النفوس وهي مناط كل إصلاح، هكذا كان الأفغاني، وتلك قضيته.

ب- محمد عبده:

ويسير في نفس الاتجاه الإمام محمد عبده، فأخذ بنفس المنهج الذي سلكه استاذ الأفغاني في تفسيره لأسباب تأخر المسلمين وتقدم غيرهم، لكنه يرى أن أهم أسباب تأخر المسلمين يرجع إلى التقليد وترك الاجتهاد، ويرجع إلى ما أصاب الإنسان المسلم من جمود على تقليد الآراء دون فحص لمضمونها، وهل هو صحيح عقلاً ونقلاً أم لا؟ لقد كان التقليد الأعمى للمتقدمين ديناً وطبعاً مألوفاً لدى المشتغلين بالعلوم الدينية، دون أن يرجعوا بأنفسهم إلى الكتاب والسنة ليروا فيها من علاج للمشكلات المطروحة، كان الواحد منهم يكتفى في ذلك بما قاله شيخه، أو ما قرأه في متن من المتن، أو حاشية من الحواشي، لذلك كان أول ما فكر فيه محمد عبده أن يعمل جاهداً على تحرير العقول من أمر التقليد للآراء وفهم الدين فهماً صحيحاً من المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، كما كان على ذلك سلف الأمة قبل ظهور الخلافات المذهبية والفرق الكلامية، لقد نادى محمد عبده، كما نادى بذلك من قبل كل من الأفغاني، وابن تيمية بضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله لكسب المعارف الدينية، باعتبار أن هذين المصدرين هما النبع الصافي للمعارف الدينية التي يتأخى ويتعاون في اكتسابها العقل مع النقل، واعتبار هذه المعارف ضمن موازين العقل باعتبار أن العقل، ربيب للنقل ووزيره ومعاون.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الإصلاحى كانت ثورته على مناهج الأزهر، ودعوته لإصلاح هذه المناهج، بحيث تشمل ضمن خطتها على علوم الكون (كالطبيعة، والكيمياء، والرياضة، والفلك، والطب)، باعتبار أن ذلك مطلب شرعى يعيش به المسلم شئون عصره ولا يتخلف عن عالمه. ووضع لذلك برنامجاً

إصلاحياً متكاملًا مزج فيه بين علوم الدين وعلوم الدنيا، باعتبار أن تحصيل النوعين مطلب شرعى ينبغى الاهتمام بهما معاً.

وطالب في هذا البرنامج بإصلاح اللغة العربية وأسايلها سواء كان ذلك في المخاطبات أو المراسلات أو دواوين الحكومة.

أما الأمر المهم الذى شغل حيزاً كبيراً من حياة الإمام محمد عبده، فهو اهتمامه بالإصلاح السياسى للدولة، وعلاقة الحاكم بالأمّة وإدارة شئونها، لقد طالب محمد عبده بتحسين علاقة الخديوى بالشعب، وكما أن للحاكم حقوقاً على شعبه، فكذلك للشعوب حقوق على حاكمها، ولا ينبغي أن يطالب الحكام بحقوقهم من الأمّة ويذيقوا الشعوب الويل والثبور والإذلال وينسوا تماماً حقوق الشعب عليهم. يقول محمد عبده: هناك أمر آخر كنت من دعائه، والناس جميعاً فى عمى عنه، ولكنه الركن الركين الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية، وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه، وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة، نعم كنت، ممن دع الأمّة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها، وهى لم يخطر لها هذا الخاطو على بال... دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم، وإن وجبت طاعته فهو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم، وإنه لا يرد عنه خطأ ولا يقف طغيان شهوته إلا بأن تنصح الأمّة له بالقول والفعل، جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عفوانه، والظلم قابض على صولجانه، ويد الظالم من حديد والناس كلهم عبيد له، أى عبيد.

كانت ركائز دعوته تعتمد على إصلاح الفهم الخاطئ للدين ومسايله وإصلاح اللغة والإصلاح السياسى. وكان منهجه يختلف عن منهج استاذ الأفغاني فى تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث كان الأفغاني يفضل أسلوب الثورة كمنهج للتغيير، خاصة أنه كان يعانى فى بلاده من ظلم الإنجليز واستعمارهم للهند. فكانت الثورة المسلحة وسيلته المفضلة لتنفيذ منهجه فى الإصلاح. أما محمد عبده فكان يفضل أسلوب التربية والتعليم والتوسع فيها، ليستعرف الشعب على حقوقه لدى الحكومة ويشق طريقه بالعلم نحو النهضة، لذلك كان منهجه تربوياً دينياً.

لقد رأى أن أى محاولة للإصلاح فى مصر بالذات ما لم تبدأ بالدين فهى محكوم عليها بالفشل، ذلك أن نفسية الإنسان المصرى ومزاجه يرتبطان بالدين، ويتأثران به سلباً وإيجاباً، وتلك ظاهرة عامة فى مصر شملت المسلم والمسيحى على امتداد التاريخ إلى اليوم، ولقد تمسك محمد عبده بهذا المنهج فى الإصلاح وملك عليه حياته العلمية كلها. لذلك نراه يجلس فى المساجد ليفسر القرآن بمنهج جديد، ويضع شرحاً لمنهج البلاغة، وللعقائد العنصرية، ويضع رسالته فى التوحيد، كل هذه نماذج وضعها ليسيروا عليها العلماء من بعده، لكى يتركوا التقليد ويباشروا الاجتهاد والتجديد، إن التمسك بالقرآن وإحياء تعاليمه وإقامة أحكامه كان سر تقدم المسلمين، ولا حيلة فى إصلاح وضعنا الراهن إلا بالعودة إليه، لا بد أن تفرغ صيحاته أعماق القلوب لكى تتحرك، ولا بد أن تزلزل هزته رواسى الطبع لكى تتغير، ولا بد أن يؤخذ القرآن من أقرب وجوهه على ما ترشد إليه لغة العرب وطرائف تعبيرهم ليستجاب له كما استجاب له رعاة الإبل، والقرآن قريب لطلابه، متى كان عارفاً بلغة العرب وقواعدهم أيام نزول الوحى.

يمثل هذه البساطة والبعد عن التكلف كان الإمام محمد عبده يضع منهجاً جديداً فى التفسير والتجديد. ولقد اهتم محمد عبده بتجديد الفكر الإسلامى فى ضوء الرجوع إلى المصادر الأولى والنبأية الصافية خالية من خلافات المتكلمين والفقهاء، ليفصح بذلك الطريق أمام عقول المعاصرين ليجتهدوا فى تخريج مشكلات عصرهم على ضوء الفهم المناسب للقواعد الشرعية، كما فعل أسلافهم من قبل، فالسلف اجتهدوا واختلفوا فى اجتهاداته، وخرجوا مشكلات عصرهم بحلول شرعية مناسبة لهم، فلماذا لا يجتهد أبناء العصر ويخرجوا مشكلاتهم بحلول شرعية مناسبة لعصرنا، بدلاً من الوقوف عند رأى فلان أجاز، وفلان منع. إن الرجوع إلى الكتاب والسنة فيها الغناء عن كل هذا الآراء.

وبرى الإمام محمد عبده أن القصور والتقصير فى التعليم الدينى كان سبباً أساسياً فى تردى الوضع الراهن الذى يعيشه المسلمون، وذلك إما بإهمال التعليم الدينى كلية، كما فى بعض البلاد، أو بالسلوك إليه من غير طريقه القويم، كما فى بعض البلدان الأخرى، أما البلاد التى أهمل فيها التعليم الدينى كلية، فلم يبق

فيها من الإسلام إلا اسمه ورسمه دون روحه وجوهره، كما أن فهم المسلمين قضية القضاء والقدر فهمًا خاطئًا بعث فيهم روح التواكل والسلبية، وربطوا بين الإيمان بالقضاء والقدر، وكون الإنسان مجبراً فى أفعاله، مما أوقع المسلمين فى محاذير عاقت عن التقدم والعمل ومواكبة العصر، والركون إلى الراحة والدعة، لقد حاول محمد عبده تصحيح مفهوم القضاء والقدر، حتى عمل جاهداً على فك الارتباط بين الإيمان بالقدر والقول بالجبر، وينطلق المسلم من قيود القول بالجبر متمتعاً بحريته التى منحها الله فى حدود أوامر الشرع ونواهيه.

كما سلك محمد عبده مسلك الأئمة الكبار الذين سبقوه فى القول بأن النص الدينى الصحيح لا يتعارض أبداً مع العقل الصريح، كما فعل ذلك ابن رشد وابن تيمية والأفغانى، ثم جاء محمد عبده ليحدد المسيرة على نفس الدرب، فنصوص الكتاب والسنة تأمر بضرورة النظر العقلى فى هذا الكون من سمائه إلى أرضه؛ لأنه آية على خالقه، فلا بد من النفاذ إلى دقائق هذا الكون لاكتشاف قوانينه والوقوف على العلاقات المتبادلة بين الأسباب والمسببات فى ظواهره، تحصيلاً لليقين ومحاربة للتقليد؛ لأن التقليد مضرة يعذر فيها الحيوان، ولا تليق أبداً بحال الإنسان.

إن النظر العقلى فى الإسلام فريضة دينية فلماذا جمد المسلمون عند حدود قال فلان بالخطر، وقال فلان بالإباحة، لقد قصر المسلمون فى حق أنفسهم من ناحيتين: الأولى: إهمالهم النظر فى الكون، وما يتعلق به من علوم.

الثانية: جهلهم أن ذلك تعطيل لوظيفة الكون نفسها عن أن تؤدي دورها فى حياة الإنسان، ذلك أن الكون له وظيفتان، الأولى أنه آية دالة على خالقه، ولهذا جاء الأمر الإلهى بالنظر فيه، والاعتبار بسنته وقوانينه، وبقدر ما نكتشف من القوانين ودقائق الصنعة تزداد معرفة بالصناعات وخشية له.

وهذا هو دور العلوم الكونية التى أهملها المسلمون فى هذا العصر مع أنها عصب النهضة وعنوانها. من هنا تأخرنا وتقدم غيرنا، والآيات القرآنية التى تحث على النظر والاعتبار فى الكون أكثر من الآيات التى تأمر بالعبادات والشعائر، لكن المسلمين أهملوا كلية جانب النظر الكونى واكتفوا بالأوامر والشعائر.

أما الوظيفة الثانية - فهي تسخير لصالح الإنسان، وقضية التسخير لا يملك الإنسان ناصيتها، إلا بعد التعرف على هذا الكون.

وخصائص مفرداته، والعلاقات المتبادلة بين الظواهر وأسبابها.

ولا يستطيع الإنسان أن يملك زمام هاتين الوظيفتين للكون، إلا بسلاح العلم، وإلى العلم فقط يرجع القول الفصل في ذلك: وهو مطلب شرعى وأمر إلهي. ولعل هذا يعطينا مفتاح السر أن في أول آية نزلت من القرآن أمرت بقراءة الكون. وأن تكون القراءة باسم الخالق، ليكون الرباط محكمًا ووثيقًا بين الكون المخلوق والرب الخالق، باعتبار أن هذا الكون آية دالة على خالقه. فهذا هو شأن العلم ودوره في رحاب الإسلام قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١].

إن هذه المهمة أخذت من الإمام محمد عبده وقتًا وجهدًا لكى يظهر أن الإسلام لا يحارب العلم، ولا يعارض العقلانية؛ لأن العقل عون على فهم الدين، والدين سراج يضيء العقل ما ندعه. ... فالدين الإسلامى دين توحيد فى العقائد، لا دين تفريق فى الصواعد. العقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوى أركانه. ... وما وراء ذلك نزعات شيطانية أو شهوات سلاطين. ... (فالوحي بالرسالات نور من نور الله لهداية البشر، والعقل فى جوهره نور مع نور الله مع البشر، ومحال أن يصادم النور نورًا، وإنما هو نور على نور، فكلاهما يهذى الإنسان إلى الطريق المستقيم فى الحياة وإلى الفوز فى الآخرة.

وإن بدا أن هناك خلافًا بينهما فى مجالات التطبيق أو فى مفردات الحياة اليومية، فينبغى أن نبحث عن خطأ وقع من المسلم فى فهم النص أو فى دعوى العقل؛ لأن طبيعة الوحي ووظيفة العقل لا تتعارض؛ لأن غايتيهما واحدة، ومصدرهما واحد، وهو الكامل كمالًا مطلقًا، ومحال أن يكون مصدرهما الكمال المطلق، ويقع بينهما تعارض، فعلينا إذن أن نبحث عن أسباب التعارض فى عقلية الباحث وليس فى جوهر العقل بما هو عقل أو يقينية النص الصحيح.

ومحاولة بعض المشتغلين بالعلم تحريف الكتاب المنزل ليوافق مذهبًا معينًا أو رأى من يقلده الباحث عن حد الاستقامة فى طلب الحق لذات الحق. وهذا ما أشار إليه

كل من ابن رشد فى رسالته «فصل المقال» وابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» وطبقه الأفغانى فى رده على الدهرين، فالسلسلة متصلة، والطريق موصول، بين كل حركات الإحياء التى كان هدفها العودة بالمسلمين إلى أصولهم الأولى، والتخلى عن منطق المذهبية وصراع الخلافات والآراء التى تنتصر للهوى وليس للحق.

ويرى محمد عبده أن التعصب للحق ليس إلا التمسك به والمطالبة به؟ وهل معنى السلبية واللامبالاة إلا عدم التمسك بالحق وعدم المطالبة به؟ إن الفارق الأساسى بين الإنسان الملتزم بالقيم والمعتصم بالمبادئ والإنسان المتحلل من كل قيمة وعقيدة هو الالتزام والتمسك بالحق والمطالبة به، وإذا كان التمسك بالحق والمطالبة به يسميه الغرب تعصبًا لكى ينفر منه، فلا ينبغى أن نترك المطالبة بحقوقنا، سواء كانت شرعية أو وطنية إرضاء لأهواء الغرب منا ومطامعه فينا، أو إرضاء لمن زرعه بين صفوفنا يرددون شعاراته دوم مقاصدة منها.

إن الغرب كما يقول محمد عبده - أشد أمم أهل الأرض تعصبًا لدينه وتعصبًا لجنسه، وتعصبًا لقوميته. فما بالهم يحرمون علينا ما يحللونه لأنفسهم.

وما بالهم يجعلون التعصب لهم من شيم الوطنية والتحضر والمدنية، ويجعلون تمسك صاحب كل دين بدينه أو وطنه وحقوقه تعصبًا يطالبون بمقاومته وإبادته؟ هل هذا هو منطق العدل يندنون حوله، هل هذا هو حق الشعوب فى ممارسة عقائدهم والتمتع بحريتها.

ثم يتساءل الإمام: هل التمسك بالإسلام والالتزام به هو الذى يصد العلماء ويمانعهم من الولوج إلى عصر المدنية والحضارة، كما يدعى هؤلاء؟.. لقد زعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به من نصوتهم وتضافرهم لدفع ما يلم بهم ويلم بدينهم من غاشية الوهن والضعف هو الذى يصدهم عن السير إلى كمال المدنية، ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة، ويرمى بهم فى ظلمات الجهل، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم فى دينهم، ومن رأى أولئك المثقفين أن لا سبيل إلى درء المفسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية الدينية، ومحو أثرها وتخليص العقول من سلطان العقائد، وكثيرًا ما يرجفون بأهل الدين الإسلامى ويخوضون فى نسبة مذام التعصب إليهم، وكذب الخراصون، إن الدين

أول معلم ومرشد وقائد للأنفس إلى اكتساب العلوم والتوسع في المعارف، وأرحم مؤدب وأبصر مروض لطبع الأرواح على الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة، وقيّمها على الاعتدال في كل شيء، وفي كل الأحوال في الرضا والغضب، في البغض والسخط، مع من نحب ومن نكره، مع أبناء ملتنا، ومن لا يدين بديننا.

إن التعصب الذي لا يفرق بين ما هو حق وما هو باطل ليس له مجال في تاريخ الإسلام، لا على مستوى الفكر والنظر، ولا على مستوى التطبيق والواقع، بل إن تاريخ المسلمين لغير المسلمين مسجل بأحرف من نور يحق لكل مسلم أن يفخر به، أما الأمم الغربية التي اندفعت على بلاد المسلمين فأحرقت الأخضر وليابس، ليس لها هدف إلا المحر والإبادة والفتك، كما فعل الأسبان بالمسلمين واليهود في بلاد الأندلس، وكما فعل صاحب السلطان المسيحي، حيث جمع اليهود والمسلمين في القدس وأحرقهم، وهذه أمور لم يعهدا تاريخ المسلمين في أي بلد فتحوها، ولنا الدليل الأقوم على ما نقول، فإن أصحاب الملل المختلفة مازالوا يتمتعون بالحياة الكريمة بين أبناء الملة الإسلامية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كان المسلمون إذا فتحوا بلداً يحفظون على أهل الملل أديانهم ومعابدهم أما الأمم الأوروبية فقد أرغمت المخالف لهم على تغيير دينه، وأحياناً أجبرته على تغيير اسمه.

إن المشكلة الكبرى أن الغرب قد تأكد لديه أن أقوى رابطة بين المسلمين هي رابطة الدين وصلة العقيدة، وأدركوا أن سر قوتهم تكمن في العصبية الدينية، وللغرب مطامع في بلاد المسلمين، وله نار في دماء المسلمين، فتوجهت عناية الغرب إلى بث هذه الأفكار الساقطة بين أبناء الملة الإسلامية وزينوا لهم هجر هذه الصلة المقدسة وفصم عراها لينقضوا بذلك بناء الأمة الإسلامية ويمزقوها كل ممزق، فإنهم علموا - كما علمنا وعلم جميع العقلاء - أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا الإسلام، رابطتهم في دينهم واعتقادهم الذي هو رمز وحدتهم وروح قوتهم، وصمم الغرب على تمزيق هذه الوحدة وقطع الصلات، وكان أحد مداخله وأهم وسائله في ذلك هو التفسير من العصبية الدينية، ويتبعهم في ذلك بعض السذج من المسلمين، جهلاً وتقليداً فنقضوا هذه الرابطة الدينية ولم يستبدلوا بها

رابطة أخرى؛ لأن الإسلام لا يعرف العصبية القبلية ولا العصبية الجنسية؛ لأنها من دعوى الجاهلية التي حاربها الإسلام وقضى عليها، فأصبح المسلمون بذلك كمن هدم بيتاً بدعوى استبداله بآخر، ولما لم يجد هذا الآخر بقي في العراء فلم تعد بين المسلمين رابطة الدين قوية، كما كانت من قبل، بينما تناجى غيرهم بأوهى الروابط وشد من أزرها، فبات قوياً وأصبحنا ضعفاء، هذا أسلوب من الدهاء أجادته أوروبا في تعاملها مع العالم الإسلامي، ولم تعد صيدها في البلاد الإسلامية، فاستعملت الكثير منهم في بلوغ مآربها وتحقيق مقاصدها.

إن الإمام محمد عبده يناشد المسلمين جميعاً ألا يغتروا بهذه الأكاذيب، ويقول: «أيتها الأمة المرحومة، هذه حياتكم فاحفظوها. ودمائكم فلا تريقوها.. هذه صفة من أمتن الصلات ساقها الله إليكم وفيها عزتكم ومنعتكم فلا توهنوها، ولكن عليكم أن تخضعوا لسيطرة العدل، فالعدل أساس الكون، وبه قوامه ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم، ولا يجعلونه منهجاً لعلاقتهم مع أنفسهم ومع الآخرين»^(١).

هذه لمحة موجزة سريعة عن فلسفة المشروع التغريبي للتنوير وأبعاده السياسية والاجتماعية، أردنا بها ضبط مفهوم المصطلح «التنوير» ومضمونه التغريبي وموقف رواد الإصلاح الديني من هذا المشروع ورفضهم له وتحذيرهم منه وذلك حتى يكون الشباب على بينة من الأمر، وحتى لا تختلط الأوراق في يد القارئ. وإن كان ذلك شيئاً مقصوداً من أصحاب المشروع العلماني.

هذا: وما أريد إلا الإصلاح. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

(١) راجع الكتاب التذكاري عن محمد عبده - المجلس الأعلى للثقافة ٤٠٠ - ٤٠٣.

رأينا في اتجاهات الإصلاح المعاصرة

١- من هنا نبدأ أولاً: إصلاح خلل المسيرة

ارتبطت نشأة العلوم الإنسانية بظروفها التاريخية والاجتماعية التي يرجع بعضها إلى طبيعة الاحتكاك الثقافي بالحضارات المجاورة من فارسية وهندية أولاً ثم بالحضارة اليونانية فيما بعد.

لقد أدت الظروف التاريخية والاجتماعية التي عاشها المجتمع الإسلامي إلى نشأة مجموعة من العلوم التي قصد بها خدمة النص القرآني والسنة النبوية المطهرة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويمكن أن نميز في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الأمة بين مجموعتين من العلوم قصد بهما تحقيق هذا الهدف النبيل هما:

أ- علوم القرآن.

ب- علوم السنة، وتشتمل على مجموعتين.

تشتمل المجموعة الأولى على علوم التفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن والحكمة والمتشابه وما يتصل بها من علم النحو واللغة والبيان... إلخ.

كما تشتمل المجموعة الثانية على علوم الحديث من الجرح والتعديل ومصطلح الحديث وعلم الرجال، ومن يتأمل في ظروف النشأة التاريخية لكل من هذه الفنون يجد لها ظرفاً تاريخياً ارتبطت به وكان سبباً مباشراً للتفكير في هذا الفن أو ذلك.

وقد يؤكد لنا ذلك أن نشأة كل فن من هذه الفنون قد ارتبط باسم علم من أعلامه الكبار يمثل نقطة البدء في الاهتمام بالفن والاشتغال به، يأتي من بعده أعلام فيسبرون على منواله يطورون المسيرة، ويضعون لها القواعد، والأسس النظرية التي حولت فيما بعد إلى أصول وقواعد لتعلم هذا الفن وضبط مسأله، حدث ذلك في علم التفسير والحديث والنحو. وغير ذلك من العلوم الإسلامية.

ويأتى علم الكلام في مقدمة هذه العلوم، وربما كان أسبق في تاريخ نشأته من كثير منها، فيرتبط في نشأته بموقف تاريخي معين وظروف تاريخية عاشتها الأمة الإسلامية في النصف الأول من القرن الأول الهجري، وهذا الظرف يرتبط تاريخياً بقصة الخروج على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من جانب ونشأة الخوارج من جانب آخر، حيث تأسس مذهبهم على قاعدة أن مرتكب الكبيرة كافر تنتفى عنه صفة الإيمان وأنه مخلد في النار، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، ولا يتوارث. وجميع مؤرخي علم الكلام يتفقون -فيما أعلم- على أن بحث هذه القضية في مجلس الحسن البصري (ت ١١٠هـ) كان سبباً في تجلية موقف الخوارج في هذه المشكلة، وإظهاره لعامة المسلمين، كما تأسس في هذا الموقف أنصار رأى المعتزلة وقولهم بالمتزلة بين المنزلتين، واعتبروا أن مرتكب الكبيرة لا يصدق عليه اسم كافر؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله كما لا يصدق عليه حكم المؤمن؛ لأنه ارتكب ما يوجب عليه خلوده في النار من وجهة نظرهم، وكان هذان الرأيان (رأى الخوارج والمعتزلة) في جانب، ورأى الحسن البصري يمثل أهل السنة والجماعة في جانب آخر حيث اعتبر مرتكب الكبيرة مؤمناً عاصياً، إن تاب تقبل توبته وتسرى عليه جميع أحكام المكلفين بالإسلام، هذه واقعة تاريخية ارتبطت بها نشأة علم الكلام، شأنه في ذلك شأن جميع العلوم الإسلامية التي ارتبطت كل منها في نشأته بموقف معين نتج عنه الاهتمام بهذا العلم وتأسيس قواعده، هذا أمر نحسبه على درجة كافية من الوضوح، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله.

وإذا عدنا بذاكرتنا إلى تاريخ علم الكلام سوف نجد أن مسائله وقضاياها لم تنشأ كلها مرة واحدة، ومن يتتبع تاريخ القضايا الكلامية التي شكلت المادة العلمية لهذا الفن يعلم تماماً أن كل مسألة من مسائله بدأ الحديث عنها بسبب يختلف عن المسائل الأخرى، فمثلاً: إن الحديث عن مسألة القضاء والقدر تختلف زماناً وربما مكاناً، عن بداية الحديث عن مشكلة خلق القرآن، وهذه بدورها تختلف عن بداية الحديث عن الجوهر والعرض والذات والصفات، وعلاقة الذات بالصفات... إلخ، وهذا البعد التاريخي الذي ارتبطت به مسائل علم الكلام وقضاياها يفرض علينا العلم بتاريخية هذا الفن وأنه خضع في نشأته وتاريخه لظروف الاحتكاك الثقافي

بين المسلمين، وأهل الأديان الأخرى، والتفاعل الحضارى مع الأمم والشعوب التى وصل إليها الإسلام، فكلما نبئت مشكلة تتصل بالعقيدة أو بركن من أركان الإسلام قام من علماء الأمة من يتولى الدفاع عنها وتوضيح رأى بما أتيج له من دلائل العقول وما تيسر له من النصوص قرآنا وسنة.

وفى أواخر القرن الثانى وخلال القرنين الثالث والرابع، ونتيجة طبيعية لاحتكاك المسلمين بثقافة الفرس والهند واليونان حدث نوع من التلقيح الثقافى بين هذه الحضارات الجديدة والحضارة الإسلامية الناهضة وظهرت مصطلحات وآراء ومعتقدات لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل فاضاف ذلك عبئا جديداً إلى مهمة علماء الكلام، والذي يتتبع مسائل هذه العلم ومفرداته ومصطلحاته يلحظ بوضوح البعد الزمنى لظهور هذه المفردات، وتلك المصطلحات، وعلى سبيل المثال فإن مصطلح العرض والجوهر لا نجده فى القرنين الأول والثانى، بينما نجد مصطلح القضاء والقدر، ومصطلح خلق القرآن لا نجده فى القرن الأول بينما نجده فى أواخر القرن الثانى وفى الثالث بوضوح. وهكذا نجد أن قضايا علم الكلام لم تكن واحدة فى كل جيل بل كانت تتنوع وتختلف حسب زمانها وملابساتها التاريخية والاجتماعية، وكان من المفروض أن يتابع هذا العلم واقع المسلمين وقضاياهم التاريخية فى العصور التالية لكنا وجدنا هذا الفن يتوقف تماماً فى القرن الخامس الهجرى عند الاشتغال بقضايا بعينها أضفى عليها المتكلمون شكل المصطلحات الفنية (الهيئات - نبوات - سمعيات)، وأخذت بحوث المشتغلين بهذا الفن تدور حول هذه القضايا الثلاثة فى ضوء المذهب الذى ينتمى إليه كل منهم فكرياً ومنهجياً، فهذا معتزلى وذلك اشعرى وثالث ماتريدى، ورابع سلفى، فضلاً عن المذهب السياسى الذى ينتمى إليه وهل هو الأخذ بمبادئ التشيع أو الأخذ بمذهب الخوارج، وأخذ كل واحد من المتتمين لهذه المذاهب ينتصر لمذهبه بما شاء من أدلة وبراهين يدفع بها حجج خصمه أكثر مما يبين بها وجه الحق فى مذهبه.

ولقد أشار الغزالى إلى ذلك فى «المنقذ من الضلال» وانتهى إلى هذه الحقيقة: أن كل حزب بما لديهم فرحون، وأخذت الأجيال التالية تتوارث هذا العلم جيلاً بعد جيل (نفس القضايا - نفس المفردات والمصطلحات - نفس المنهج). وهذا الموقف قد أضفى على علم الكلام وقضاياها لوناً من القداسة التاريخية بحيث إذا

رمت إضافة قضايا جديدة أو التخلص من قديم بدا ذلك فى نظر البعض خروجاً عن الاستقامة وإبتداعاً فى دين الله ما ليس فيه، ولو أنصفنا أنفسنا وأنصفنا مهمة علم الكلام لوجب علينا أن نفعل نفس ما فعله المتكلمون الأوائل، الذين كانوا يتابعون أحداث عصرهم، وكلما جددت مشكلة تتصل بالعقيدة نهضوا لمعالجتها بالمنهج القرآنى الذى يجمع فى براهينه بين نور العقل ونور الشرع، ولم يتوقفوا أبداً عند قضية بعينها ليجعلوا منها هم المسلمين الأول والوحيد كما هو شأن المشتغلين بعلم الكلام اليوم.

إن قراءة سريعة لما يدور فى أروقة الدرس الأكاديمى لعلم الكلام اليوم تكشف عن هوة سحيقة بين واقع المسلمين اليوم وما يعج به من مشكلات دينية وثقافية وما يلقي على طلبة العلم من دروس دينية تتصل بعلم الكلام، هذا العلم الذى كان يمثل خط الدفاع الأول والحصن ضد حملات التشكيك فى الإسلام وعقائده والذي أصبح الآن أشبه بالمتحف الثقافى الذى يتعرف الطالب من خلاله على آراء وأقوال وحجج الأقدمين التى واجهوا بها حملات التشكيك التى اعترضت سبيل الدعوة فى عصرهم، فيدرس الطالب أصول المعتزلة، من العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفرعات هذه المسائل وسلسلة الحوارات المتبادلة بين أوائل المعتزلة والمتأخرين منهم وبينهم جميعاً والأشاعرة ثم بين أتباع المدرسة الأشعرية ومن شايعهم فى الرأى، وأصبح مقياس المستوى العملى للطلاب مرتبطاً بمدى حفظه لآراء هذه المدرسة، أو تلك وكيفية إبطال هذه الحجة أو الانتصار لها ونسج على نفس المنوال شيوخ المذاهب المعاصرين لنا الآن فى قاعات الدرس العلمى فلم يهتم المعلم بفتح أبواب التفكير أمام طلبة العلم؛ لينظروا فى قضايا عصرنا كما نظر القدماء فى قضايا عصرهم وليكتشفوا حلولاً لمشكلات عصرنا الراهنة - وما أكثرها - وإنما عكفوا على التأليف والدرس والتمحيص لآراء الأقدمين. وأصبح ذلك هو مجال التنافس بين المشتغلين بعلم الكلام أسانذة وطلاباً على السواء.

والواقع الذى عليه عصرنا يختلف ضرورة عن الواقع الذى عاشه القدماء والمشكلات التى نعيشها فى واقعنا اليوم تختلف ضرورة عن المشكلات التى عاشها القدماء، والثقافات التى نتحاور معها الآن اختلفت كثيراً عن الثقافات التى حاورها

القدماء بالأمس . وكل هذا يتطلب من علماء الكلام المعاصرين أن يقوموا بمراجعة شاملة لعلم الكلام الذى كانت -ولا زالت- مهمته الأساسية تتمثل فى الدفاع عن الملة الإسلامية ضد خصومها، والبرهنة على عقائدها بالأدلة البرهانية والعقلية منها والنقلية على سواء .

إن قضايا علم الكلام ومفرداته ومسائله قد تناولها القدماء لأنها كانت تمثل مشكلات واقعية فرضت على المجتمع الإسلامى خلال احتكاكه بالحضارات المجاورة له . . . فهى ليست مشكلة عقلية تجريدية مطلقة لا علاقة لها بالواقع -ولكنها تمثل واقعاً ثقافياً يعيش القدماء همومه فى صياحهم ومسائهم، وفى مجالسهم العلمية، وعليك أن تراجع تاريخياً مشكلات علم الكلام؛ وكيف ظهرت فى البيئة الإسلامية؛ لتعرف أن علم الكلام كان مرتبطاً بالواقع ومشكلاته الدينية والثقافية، ولم يكن رفهاً عقلياً: مشكلة القضاء والقدر، مشكلة الإمامة، مشكلة خلق القرآن، مشكلة الذات والصفات، وما تفرع عن هذه المسائل الكبرى من جزئيات وتفريعات لم تكن منفصلة عن واقع المسلمين أبداً، ولم يكن القصد من بحثها فى نشأتها الأولى إلا الكشف عن الحلول القرآنية لهذه المشكلات التى واجهوها من أصحاب الملل الأخرى، كاليهودية والمسيحية، والمجوسية . . . إلخ، ولكن طرأ على المسيرة التاريخية لهذه الفرق كما أشرنا سابقاً تغير فى المنهج والهدف أدى إلى تحول الحوار بين المتكلمين وخصومهم فى الملة إلى حوار بين المتكلمين أنفسهم، تحول الحوار من حوار مع الخارج إلى حوار مع الداخل تمثل فى الحوار بين أصحاب المذهب ومخالفهم فى المذهب وتطور هذا الحوار فى لغته ومسائله، فبعد أن كان حواراً بين الداخل والخارج، وبين علماء الكلام المسلمين وخصومهم من أهل الملل الأخرى، أصبح حواراً بين الداخل والداخل، وبعد أن كان مصطلح الخصوم يراد به أهل الملل الأخرى أصبح يطلق على المخالفين من الداخل أصحاب المذاهب الأخرى، وتطور الحوار شيئاً فشيئاً إلى ما يشبه الصراع الداخلى بين الفرق الكلامية، ولم يعد محاوره الخصوم فى الخارج هدفاً ولا غاية بقدر ما أصبح الانتصار على الخصوم فى الداخل هو المقصد الاسمى لكل فريق، ولم يعد تاريخ علم الكلام فى هذه المسيرة التى انطلقت منذ نهاية القرن الثانى الهجرى إلى الآن أن يستعين بعض رجاله

بالنفوذ السياسى؛ ليحققوا بذلك نصراً على مخالفهم من الداخل من أصحاب المذاهب الأخرى. بدلاً من أن يستعينوا به على الأعداء فى الخارج، وأصبح الانتصار للمذهب هو المجال الأرحب الذى يتبارى فى ساحته المتنافسون من علماء الكلام معتزلة أو أشاعرة على سواء، وتولد عن ذلك لون من التعصب الممقوت لدى أتباع كل مدرسة، وانعكس ذلك كله على جغرافية العالم الإسلامى من شرقه إلى غربه .

فستطيع بسهولة ويسر أن تعرف أن هذا القطر أو ذاك يدين بالمذهب المعتزلى أو الأشعرى أو الماتريدى أو السلفى، ولا تعدم أن تجد بين هؤلاء وأولئك من يجد نفسه وحظه ووضع الاجتماعى فى الانتماء إلى مذهب معين، وتاليب أصحاب الكلمة والنفوذ على مخالفه فى الراى والانتماء .

لعل مما يجب التنبيه عليه اليوم قبل غد خطورة هذه الفرقة والتشتت الذى يعيشه العالم الإسلامى بسبب هذه العصبية المذهبية التى أورثها علم الكلام لاتباع المذاهب، وهذه الفرقة فى صميمها تتناقض تماماً مع أهداف علم الكلام؛ ومقاصده العليا من توحيد الكلمة، وتوحيد الصف أمام الأعداء، فهذا مطلب أساسى من مقاصد عقيدتنا. ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] .

الاعتصام بحبل الله فى مواجهة مشاكل عصرنا نحن، بفكرنا نحن وعقولنا نحن، وليس بفكر القدماء ولا بعقلية القدماء، ولا بمنهج القدماء، إن مسائل العقيدة الإسلامية تتمتع باليسر والسهولة والقرب من الفطرة لا تحتاج فى إثباتها إلى ما ورثناه فى علم الكلام من تعريفات وتحريزات التى تنأى بقارئها عن منطلق الفطرة وسهولة المأخذ بل قد تثير أحياناً من الشبهات والشكوك أكثر مما تدعو إلى اليقين والاعتقاد .

ومن هنا فإن علم الكلام الذى ندعو إليه الآن يتجاوز هذه الأصول الإيمانية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، فيتناول بالإضافة إليها الاهتمام بمقتضياتها ولوازمها من العمل والسلوك الاجتماعى ونظام الدولة فى الإسلام، من المعلوم لدى الخاصة والعامة -فى المجتمع الإسلامى أن هذه المسائل الأصول تمثل قواعد الإسلام، وأسس بنائه، ولم يعد هناك خلاف

على أهمية هذه الأصول لدى المسلمين، لكن المشكلة التي تعيشها الأمة الإسلامية في عصرنا هذا تتمثل في تغلّي الأمة وعدم اهتمامها بمقتضيات العقيدة الإيمانية من الالتزام بها والسلوك بمقتضاها والعمل على تحويلها، إلى واقع يعيش المسلم في ظله ويحتّمى بحماه وينعم بالأمن والأمان في كنفه، نعم: المجتمع كله يؤمن بهذه الأصول، ويؤدي - في معظم الأحوال - الأركان والشعائر. لكن ليس هذا فقط هو الإسلام، بل هو الجانب الغيبي الاعتقاد كما في الإسلام. لكن ما يخص الجانب السلوكي والاجتماعي من الإسلام قد تغلّي عنه المجتمع وأصبح في حاجة إلى من يربطه ويصله بعقيدة المسلم؛ لأن الجانب السلوكي العملي هو المظهر الوحيد للالتزام بالعقيدة وصلاحتها. لصحة الإيمان أو التطرق بخلل إليه، فليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العقل.

إن الاعتقاد النظري ما لم يتحول على يد أتباعه إلى سلوك وعمل فلا فائدة منه، ولا فائدة له في المجتمع؛ ولذلك نجد القرآن الكريم لم يذكر الإيمان منفصلاً عن العمل الصالح أبداً، وكان في كل موارد يذكر العمل قريباً للإيمان؛ لأنه عنوانه ومظهره وآيته الدالة عليه، ومن يوم أن تغلّي المسلمون عن العمل بمقتضى العقيدة الإسلامية أو تحويلها إلى سلوك واقعي في حياتهم اليومية فقد تنازلوا عن أهم الخصوصيات التي تجعل منهم أمة وقوة تصنع التاريخ، ولا تعيش على هامشه، وآثروا أن يعيشوا تبعاً بعد أن كانوا متبوعين.

إن الأمة الإسلامية في حاجة الآن إلى علم كلام جديد في أهدافه ومناهجه، يخاطب الداخل أولاً لكي يصل ما انقطع في مسيرته التاريخية، يخاطب الداخل لكي يبين له أهمية العلم بمقتضيات العقيدة؛ ليصح له اعتقاده في الله ورسوله يخاطب الداخل بالحلول الإيمانية لمشكلات عصرنا التي نعانينا ونبحث لها عن حلول هنا وهناك دون أن نعرج على حلولها من قيمنا وبمقتضى عقيدتنا.

نحن في حاجة إلى علم كلام نخاطب به الداخل؛ لتبين أن الحرية في الإسلام فريضة تحتاج إلى من يدافع عنها ويبرهن على أنها فريضة دينية، وأن العبودية لله لا تتحقق إلا إذا تحرر العبد من عبودية العباد.

نحن في حاجة إلى علم كلام جديد يبين للداخل أن العدل أساس الحكم، وأن الخلل في انهيار الحضارة الإسلامية يرجع إلى الخلل الذي أصاب مبدأ العدل في نظام الحكم، نحن في حاجة إلى علم كلام جديد يخاطب الداخل بمبدأ المساواة، وأنه فريضة دينية كالعدل والحرية وبالثلاثة تستقيم أمور الممالك وتنظم الحكومات، نحن في حاجة إلى علم كلام يخاطب الداخل أولاً، بأن مبادئ الاجتماع البشري المسلم ينبغي أن تؤسس على قيم الإسلام ومبادئه من الصدق والعفة والأمانة والوفاء، وأن هذه الأسس الأربعة ينبغي أن تكون أصولاً اجتماعية للكيان البشري الذي يقوم على المحبة والمودة والإخلاص، والتسامح، وأن هذه الأسس الأربعة ترتبط بصحة الاعتقاد؛ لأنها علامة امتلاء القلب بصحيح الإيمان وآيته عليه ناهيك عن شعب الإيمان الأخرى التي تحدث عنها الرسول ﷺ. في قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، وأن شعب الإيمان كلها هي المظهر الخارجي لسلامة الاعتقاد، وصحيح الإيمان. فإذا ما صح لنا الحوار مع الداخل يكون الحوار مع الخارج أيسر وأسهل؛ لأن أصول العقيدة الإسلامية في بساطتها لا تحتاج إلى تكلف ولا مشقة في الدفاع عنها، ويكفي للإقناع بها تجليتها للآخر بمنهج سليم يمثل أحد جناحي العقل جناحي الصحيح، ويمثل الجناح الآخر النقل الصحيح، ويكون التطبيق العملي للسلوكيات الإسلامية مظهرًا للاقتناع بما يعتقد فيكون قدوة للآخر بالالتزام بالمجتمع بما تمليه عليه عقيدته.

إن الذي نلفت النظر إليه هنا جزء لا يتجزأ من العقيدة ومقتضياتها، فإن الإيمان لم يذكر منفرداً عن العمل مطلقاً بل اقترن به العمل في كل موارد وآياته.

وسواء كان ارتباط العمل بالإيمان شرط كمال أم شرط صحة فإن الخلاف لا يقلل من أهمية الالتزام بالتطبيق لمقتضيات العقيدة واعتبارها جزءاً مكملًا للدرس العقيدى في قاعات المحاضرة، والكتاب المدرسي، ونحن لا نريد أن نعرض هنا لمشكلة تأخير العمل عن الإيمان وعلاقة ذلك بالقول بالإرجاء أو عدم القول به لكننا على يقين أن إهمال هذه الجوانب في دروس العقيدة قد أدى إلى نوع من الانفصام في الذهنية الإسلامية على امتداد تاريخها الطويل، انفصام بين الإيمان والعمل، انفصام بين الاعتقاد والتطبيق، ومع طول العهد بذلك الانفصام نشأ في

المجتمعات الإنسانية نوع من الاكتفاء بالاعتقاد النظرى الذى يكتفى فيه المجتمع باعتقاد القلب ونطق اللسان، وإن أراد طلباً لكمال إيمانه فلا بأس من مباشرة الطقوس والشعائر الدينية التى هى أركان الإسلام. من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ووقر فى ذهنية المجتمعات الإسلامية أن ذلك هو الإسلام الذى ارتضاه الله لعباده دينا يجمع بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، دينا يجمع بين عمارة الأرض بمنهج الله ونشيدان الآخرة بعبادة الله. دينا يجعل من عمل الفلاح فى حقله والعامل فى مصنعه والعالم فى محراب علمه والطالب فى درسه يجعل ذلك كله عبادة لله وتعبداً له.

لقد غاب عن ذهنية المجتمعات الإسلامية أن الإسلام يجعل الدنيا مزرعة الآخرة، وأن صلاح دنياهم باب ومدخل لصلاح آخرهم.

لقد نزلت أول آية فى الذكر الحكيم لتأمر الرسول ﷺ وتأمر الأمة من بعده بقراءة الكون وتصفح آياته المبثوثة فى مفردات عالم الطبيعة من الإنسان والحيوان والنبات ليسجعل منها الفكر والعالم زاده العقل فى مواجهة أى انحراف عقائدى يعتمد على شبهات العقل أو شكوكه جعل تصفح أفراد الموجودات واستجلاء ما فيها من عناصر الغائية والسببية والحكمة مداخل عقلية للوصول إلى إثبات الحقائق الدينية التى خاطبنا بها القرآن الكريم فى شكل قضايا مطلقة وحقائق كلية لا تخضع للمشاهد الحسية، ولكنها ثابتة بمنطق العقل واستقراء التجربة، وعليك أن تقرأ الآية الكريمة: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] مرات ومرات وتسال نفسك أين مفعول الفعل ﴿اقْرَأْ﴾ لتعرف أنه المقروء هنا هو ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ هو الكون بما فيه من آيات آفاقية وآيات نفسية، وإذا رجعت ببصرك وبصيرتك إلى الذكر الحكيم كله لتجمع مفردات هذه الآية ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ سوف تعلم أن هذه المفردات قد ذكرها القرآن الكريم مجملة أحياناً ومفصلة أحياناً أخرى فى آياته المكية؛ ليجعل منها الزاد والدليل على إثبات مقاصد القرآن، وتحقيق أهدافه الكبرى من إثبات الحقائق الغيبية التى ربما ضل عنها العقل فى متاهات المصطلحات الفنية التى ازدحمت بها مصنفات علم الكلام، وقد تجد فى كثير من الأحيان أن مقاصد المتكلمين ونسائجهم قد عارضت مقاصد القرآن وأهدافه بسبب اهتمام المتأخرين

بتحرير عبارات المتكلمين أكثر من اهتمامهم بتحرير مقاصد القرآن واستجلاء أهدافه.

إن منهج القرآن فى الاستدلال بمعنى الحقائق الدينية يبدأ من عالم الشهادة من استقراء الآيات الكونية، يبدأ من الواقع الذى يحيط بالإنسان بل من الإنسان نفسه، وليس من الفروض العقلية المجردة التى فرضتها العقلية اليونانية بمصطلحاتها ومفرداتها على تراث المتكلمين.

نعم قد يكون العذر واضحاً فى اهتمام المتكلمين بهذه المصطلحات الفنية واستعمالهم لهذه المفردات. فقد يتحاورون مع نمط من العقلية الشيعية بهذه الثقافة المستوردة، وكان مطلوباً منهم أن يظهروا للخصم أنهم على مستوى التحدى فكراً وثقافة، ولكن السؤال ما هو عذر الأجيال التالية فى إصرارهم على التمسك بنفس المصطلحات ونفس المفردات، وقد تغير الزمن، واختلفت وتغيرت المشكلات، فالقضايا ليس هى هى، وليس المخاطب هو هو: فلماذا لا تخاطب المحاور المعاصر بمفرداته ومصطلحاته، كما خاطب الأقدمون محاورهم بمصطلحاته.

إن المحاور المعاصر يتسلح بالعلم الحديث، ومنهجه التجريبي، ولا شك أن العطاء العلمى لعصرنا قد كشف لنا عن أسرار من الكون كان يجهلها الأقدمون، وهذا يفرض على عالم الكلام الجديد أن يتسلح بلغة العلم يتدرب على منهجه ويحسن توظيف أدواته فى الإقناع والبرهنة بادئاً بما بدأ به القرآن. وهو النظر إلى عالم الشهادة.

يحسن من المسلم التعلم منه ويتقن العلم به، وهذا يتطلب منه النظر فى علوم العصر والإفادة منها -الفيزياء وقوانينها- الكيمياء والفلك والجيولوجيا، والتشريح، علوم النفس؛ لأن هذه العلوم فى مجموعها قد كشفت عن أسرار ودقائق تحدث عنها القرآن كثيراً، ولم يكن لنا العلم بها لولا الاكتشافات العلمية، وهذا باب واسع يجب الإفادة منه وتوظيفه فى مجال الدراسات الكلامية، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن مؤلفات أمثال زغلول النجار، ومن على شاكلته يجب أن تحتل مكانتها فى الدراسات الكلامية؛ لأنها تخاطب الإنسان المعاصر بلغته التى يفهمها، ومن

هنا فأننا ألغيت النظر إلى ضرورة الإفادة من فكر هذا العالم، وأمثاله في الدرس الأكاديمي لعلم الكلام في الأزهر ودار العلوم، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيلات والبسط في القول حتى تتضح الفكرة للقارئ قبل أن يبادر بالرفض والاعتراض شأننا في عدم تقبل كل جديد.

ومن الأمور التي يجب الاهتمام بها في الدرس الكلامي ما أشار إليه القرآن من الاعتبار بقوانين السببية على مستويين رئيسين:

المستوى الأول: السببية الطبيعية التي تحولت في كتابات الماديين إلى ما أسموه بالتحتمية الطبيعية والحتمية التاريخية إعلاناً منهم برفض الإيمان بالمسبب الأول وإيماناً منهم بفاعلية الأسباب بذاتها، إن هذه القضية على جانب كبير من الأهمية حيث تحتاج من المتخصصين في هذا الفن إلى تجليتها وتوضيح الفروق بين الإيمان بها من منطلق القرآن والوحى، وأن ذلك قانون الله في كونه، وأنه لا يتخلف أبداً إلا لتقع المعجزة على يد النبي، لقد ترتب على رفض الماديين للإيمان بالمسبب رفضهم للإيمان بالغيب.

أما القضية الثانية فهو علم السن وهذا يتطلب الوقوف على فاعلية السن الإلهية في المجتمعات الإنسانية وانتظام أحوالها، وأن هذه السن قائمة مقام قانون السببية في عالم الطبيعة، ومتى توافرت لها أسباب وقوعها فإنها لا تتخلف أبداً، فتلك سننه في الكون الطبيعي، وهذه سننه في المجتمع، البشرى، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

لقد غاب عن المسلمين أثر هذين القانونين في مسيرة الأمة وبسبب ذلك غاب الاهتمام بها في قاعات الدرس الأكاديمي فحين قد اهتم بهما الغرب ودرسوها تحت ما يسمى بالتحتمية التاريخية، فأفادوا من هذين القانونين وأعرض عنهما المسلمون فلم يفسحوا لهما مكاناً لا في الدرس الأكاديمي، ولا في البحث الديني مع أنهما (علم السن - قانون السببية) عمادا نهضة الأمة، أى أمة.

إن هذين القانونين (الغائية والسببية) ينبغى أن لا يفصل بينهما وبين الدرس العقائدي بسبب من الأسباب؛ لأن الإيمان بهما مظهر من مظاهر الاعتقاد بحكمة الخالق ففى خلقه وعنايته به. كما أن الإيمان بقانون السببية على مستوياتها

الاجتماعية والكونية يثير ويوضح للعقل البشرى قانون الله في كونه وسننه الماضية في تاريخ الوجود البشرى، وكما قص القرآن علينا قصص السابقين لنعرف هذه السن ونفقد منها في نهضتنا وانتظام حياتنا، ومن المهم هنا أن نطرح بعض التصورات المنهجية لتناول علم الكلام بمنهج جديد وقضايا جديدة.

وهذا لا يعنى التقليل أو النيل من علم الكلام وتاريخه؛ وإنما هى محاولة أن نفتق أثر السابقين من علمائنا، وأن نفتدى بهم فنعيش مشكلات عصرنا كما عاشوا مشكلات عصرهم، ونتناول المشكلات والشبهات التي تتعرض للإسلام وقداصة القرآن والسنة النبوية كما تعرضوا لها، وأن نفقد من معطيات العلم في عصرنا كما أفادوا من معطيات عصرهم، وألا نكتفى بتريد أقوالهم وقضاياهم التي عاشوها هم في عصرهم هم، ولم يعد لها وجود في عصرنا، فليس ذلك يمثل وفاء لهم بقدر ما يمثل جموداً ونحجراً في مسيرة الأمة الذى حذرنا منه ونبهونا إلى خطورته.

ويتضمن هذا التصور أن نتناول دراسة العقيدة على مستويات متعددة ومتدرجة من الإجمال إلى التفصيل.

المستوى الأول: فى مراحل التعليم الابتدائى:

ويمكن أن نطرح فى هذه المرحلة قضية الإيمان بالله ورسوله وكتبه والملائكة واليوم الآخر، وأنه سبحانه خالق الكون والإنسان، وأمره بالعمل الصالح ليكون وسيلة لدخول الجنة، بأسلوب بسيط مدعوم بالآيات والأحاديث التي يحفظها الطفل فى هذه السن.

وفى المرحلة الإعدادية: يتناول بعض قضايا الألوهية:

دلائل وجود الله من القرآن الكريم، التوحيد ودلائله من القرآن الكريم.

فى الثانوى: قضية النبوة:

الأنبياء: صفاتهم وكتبهم، ووحدة الدين الإسلامى، الوحى، المعجزة، صفة الحكمة، مظاهرها، الغائية، قانون السببية، وعلاقته بالسنن بالإلهية فى الكون الطبيعى، وفى انتظام أحوال المجتمع، لا بأس أن تدرس فى هذه المرحلة علاقة

العلوم الطبيعية (الفيزياء، الكيمياء، الفلك، الجيولوجيا، الطب) بقانون السببية من جانب، وأنها وسيلتنا لإعمار الأرض تنفيذاً للأمر الإلهي من جانب آخر، وأن ذلك جزء من عقيدتنا.

وفي الجامعة نتناول لمشكلات معاصرة التي تتصل بعقيدة المسلم ومقتضيات هذه العقيدة، من:

أ- مسؤولية الإنسان وحرية.

ب- دور الراعي في إصلاح الرعية.

ج- الرد على الشبهات المثارة ضد الإسلام من أعدائه في الداخل والخارج، ومن المفيد أن نستلهم عطاء العلم الحديث في تناولنا لكل هذه القضايا حتى يشعر الدارس أنه ليس منفصلاً عن الواقع الذي يعيشه، وأنه يهتم بما يملك من أدوات ووسائل متاحة في بناء المجتمع من خلال درسه العقيدة، وما ينبغي أن نهتم به في ذلك الدرس الكلامي أن نربط بين العقيدة وسلامتها، ومقتضيات هذه العقيدة التي تتمثل في شعب الإيمان الكثيرة التي حدثنا عنها الرسول ﷺ في قوله: «الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». إن هذا الربط بين العقيدة ومقتضياتها تخلق لدى المسلم إحساساً قوياً وشعوراً متدفقاً أن كل عمل يقوم به في حياته اليومية هو عبادة لله، وهو من صميم الإيمان ليستقر في ذهنية المجتمع كله أن الإسلام دين ودنيا، وليس عقيدة نظرية قاصرة على الاعتقاد والقلب دون سند لها من العمل والسلوك كما قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فجمعت الآية بين الإيمان والعمل واليوم الآخر؛ لينتظم في ذهن المسلمين أن الإيمان بمستوياته الثلاثة (الاعتقاد القلبي والعمل السلوكي واليوم الآخر) لا يتفصل واحد منها عن الآخر، وهذا ما نود أن نغرسه في قلوب الناشئة منذ الصغر.

وسوف أشير هنا إلى بعض مظاهر الخلل في مسيرتنا التاريخية لعل المسئولين يجدون سبيلاً إلى إصلاحها.

خلل في فقه الاعتقاد

[١]

من الأمور التي كان لها دور كبير في واقع الأمة الإسلامية هذا الخلل الخطير الذي أصاب الأمة في فهم عقيدتها، والوقوف بهذه العقيدة عند مجرد ترديد الشهادتين وإقامة الشعائر الدينية دون ترجمة لهذه العقيدة ولا لمفرداتها إلى واقع يعيشه المسلم في صباحه ومساءله، يحيا به المسلم سحابة نهاره وسواد ليله، وكيف اقتصر حظ المسلم من دينه على هذه الأمور النظرية والمظهرية معاً، دون أن تملأ هذه العقيدة على المسلم حياته كلها، فتشغل قلبه وتحرك جوارحه، تحت مظلة الاعتقاد الصحيح علماً وعملاً، اعتقاداً وسلوكاً، على نحو ما كان عليه المسلمون يوم أن سادوا نصف الكرة الأرضية في أقل من قرنين من الزمان. ولا تحسبن يا أخي أن نهضة الأمة وحضاراتها - أي أمة - سادت أو قامت دون أن يكون الدافع والمحرك لها في نفوس أبنائها وفي عقولهم عقيدة واعتقاد، إن هذا الأمر لم تخل منه حضارة أي أمة على ظهر الأرض؛ مهما كان اعتقادها وعقيدتها صحيحة أو باطلة، مقبولة في العقل أو مردولة فإن العقيدة ودورها في نهضة الأمم سنة من سنن التاريخ، وعليك أن تدور بناظريك في الحضارة الإنسانية قديمها وحديثها، لا تجد أمة نهضت وقامت لها حضارة إلا كان الدافع لذلك والمحرك له اعتقاد أبنائها، وإياك أن تغتر بزخرف القول الذي يردده البعض عن الحضارة الأوربية أنها حضارة علمانية لا دين لها، ولا عقيدة، فإن ذلك من خلل الرأي الذي استقاه البعض من ظواهر شكلية تطفو على السطح أحياناً في الكتابات والإعلام الأوربي، والواقع أن هذه الحضارة مسكونة بعقيدة تحركها على محاور متعددة؛ لتحقيق بذلك مقاصد وغايات تبنتها الحضارة الأوربية قديماً، ولا زالت تحركها إلى الآن، ولعل أبرز هذه المقاصد الأوربية:

١- التفوق والعنصرية الآرية الذي صرح به أفلاطون وأرسطو قديماً، وصرح به رينان ووزير خارجية إيطاليا حديثاً.

٢- مركزية الحضارة الإنسانية الذي طغحت بالتعبير عنه كتابات المستشرقين.

٣- نفى الآخر، وعدم الاعتراف به.

وهذه الركائز الثلاث تثبت أنها السياسة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وجسدتها في قالب العولة الذي تروج له الآن، والحضارة الإسلامية ليست بدعاً في ذلك، فإِنَّ المحرك الأساس لبنائها ونهضتها كانت ومستظل هي العقيدة الإسلامية باعتبارها العامل المحرك للمسلم ليعمل ويكبد، وللعالم المسلم ليعتد ويكتشف، وللحاكم المسلم ليقوم العدل ويسوس بالحق، وللغنى المسلم لياخذ بيد الفقير والمسكين؛ لأن الكل يستظل بعقيدة تجعل منه خليفة الله في أرضه، وأميناً على كونه يعبد العالم في محراب العلم، كما يعبد الساجد في محراب الكعبة، ويوم أن فقه المسلمون عقيدتهم على هذا النحو سادوا الدنيا، وعمروها، سادوها بالعلم وعمروها بالعلم، فهل لنا أن نفقه عقيدتنا على نحو عملي كما كان عليه الأولون دون الاكتفاء منها بالشكليات والمظهر.

خلل في فقه الاعتقاد

[٢]

ومن مظاهر الخلل الذي أصاب مناهجنا التعليمية قضية الفصل بين القضايا العقيدية وتطبيقها على مستوى الدرس والتعليم وعلى مستوى السلوك والعمل، مما ترتب على ذلك انفصال في ذهنية الدارس بين الاعتقاد والعمل، بين المبدأ والسلوك. إن هذا الفصل - مع اعترافنا بأنه مدرسي - قد خلق نوعاً من الانفصال، وإن شئت فقل الانفصال بين الاعتقاد والسلوك، بين الإيمان والعمل، بين المبدأ والتطبيق وتحولت مسائل الاعتقاد إلى نوع من التطبيق القلبي الذي لا يمتد أثره إلى تحريك الجوارح؛ لتعمل تطبيقاً لهذا الاعتقاد القلبي، وهذا بالتالي قد أدى إلى نوع جديد من الإرجاء الذي زحزح العمل والسلوك عن مكانته الطبيعية في ضرورة الارتباط والاقتراح بالتصديق القلبي، هذا الارتباط الضروري الذي عبر عنه الرسول ﷺ في قوله: «ليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر في القلب وصدقته العمل» فجعل عمل الجوارح علامة وآية دالة على صدق ما في القلب، ولعل ما نشاهده في حياة الناس وسلوكهم من الخلل الواقع في الاكتفاء من الإيمان بالشكل دون المضمون، وبالظواهر الشكلية دون الوصول إلى الجوهر يرجع في أساسه إلى الخلل المنهجي الذي دأبت عليه مناهجنا الدراسية والتعليمية في الفصل بين القضية العقيدية، وما يترتب عليها في السلوك والواقع.

ولقد تنبه إلى خطر هذه القضية الإمام أبو حامد الغزالي، وأشار في مقدمة كتابه إحياء علوم الدين إلى الخطر الذي يعاني منه الفرد المسلم، من الانفصال الواقع بين الاعتقاد والسلوك، وألف كتابه العظيم وسماه (إحياء علوم الدين) لينبه بذلك إلى أن عقيدة المسلم ما لم يحولها المرء إلى واقع وسلوك فهي عقيدة ميتة لا تنتج أثراً، ولا تنهض بالمجتمع؛ ولذلك جعل مقدمة كتابه باباً مستقلاً عن قواعد العقائد أو أصول الدين ثم أخذ يشرح في ثنايا كتابه المفردات والمسائل الجزئية التي تتفرع وتبنى على هذه القواعد الكلية، وهذه المسائل الجزئية تشكل في مجموعها

خلل في المنهج والتصنيف

[٢]

لقد شغل الكثيرون من علماء الأمة بالتأليف في تصنيف العلوم وتصنيفها، فعل ذلك الفلاسفة الكبار أمثال الكندي والفارابي، وابن سينا، والخوارزمي وابن خلدون، وجاء توصيفهم للعلوم في معظمه على نحو يقسم العلوم إلى علوم شرعية وغير شرعية، أو علوم دينية ومدنية أو علوم الحكمة، أما العلوم الشرعية فتشمل العلوم التي تتصل بخدمة الكتاب والسنة وسماها البعض علوم الوسائل مثل: النحو والصرف وعلم اللغة والتفسير والعلم بأسباب النزول والمحكم والمتشابه، والتاسخ والمنسوخ وعلم القراءات، وكذلك ما أطلق مجموعة (علوم الحديث) مثل مصطلح الحديث وعلوم المتن والسند... إلخ: وعلم الفقه والأصول وعلم الكلام أو علم أصول الدين.

ويتضح من تاريخ نشأة هذه العلوم أنها كلها قد نشأت استجابة لحاجات دعت التأويل القرآني مخالفاً في بعض جوانبه ما أثار عن الرسول وصحابته، فهذه العلوم في جملتها نشأت في أحضان الكتاب والسنة ولخدمة النص القرآني تفسيراً وتأويلاً وضبطاً لالفاظه - ومن هنا فضل المصنفون أن يطلقوا عليها (علوم الشريعة) في مقابل مجموعة العلوم المدنية، وترتب على هذا الوصف «شرعية» فهم خاطئ نشأ في أذهان المسلمين أن ما عدا هذه العلوم لا يوصف بأنه علم شرعي ولا يستحق هذا النسب الشريف. وبالتالي فإن الاشتغال بهذه العلوم المدنية يكون عملاً غير شرعي بل ربما نسب البعض إلى البدعة، ومعلوم أن العلوم المرتبة حسب هذا التصنيف هي علم الفلك والطب والرياضة والهندسة والكيمياء والفيزياء... إلخ، مجموعة العلوم الكونية التي نبغ فيها علماء كبار في تاريخ الحضارة الإسلامية أمثال البيروني وابن الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان... وغيرهم من رواد هذه المدرسة العلمية، وكان نصيب هذه الكوكبة من العلماء الغمز واللمز والنيل من عقائدهم؛ لأن بعض المشتغلين بالعلوم الشرعية وجدوا في مؤلفات هؤلاء أقوالاً

الدائرة الكبرى التي ينبغي أن يسير في فلكها المسلم لينفع بذلك نفسه كما ينفع مجتمعه، كما يظهر مدى حرص الإسلام على أن تكون حياة المسلم ذات هدف وغاية تستمد قيمتها من قيمة الإنسان نفسه باعتباره خليفة الله في كونه؛ لتتحول حياة المسلم إلى حركة وعمل دائم، وبالتالي يتحول المجتمع كله من حالة السكون والموات إلى حركة نابضة بالحياة، وما لم يتحول المجتمع المسلم من حالة السكون التي يعيشها ويحول عقيدته من مستوى الإيمان القلبي إلى سلوك وواقع، يعيش في ظله الفرد والمجتمع لن تنهض الأمة من كبوتها؛ لأن قانون النهضة مرتبط بالأخذ بالأسباب، وكفانا تمنى بدون عمل.

...

وآراء لم يكن لهم علم بها، وليس لديهم من الكتاب والسنة دليل صحتها. وترتب على ذلك أن نشأ نوع من الزهد والعزوف عن الاشتغال بهذه العلوم حتى أن أبا حامد الغزالي (حجة الإسلام) يقول: كنت أدخل القرية أو المحلة فأجد فيها أربعين فقيهاً، ولا أجد بها إلا طبيباً واحداً من أهل الذمة، ولعل هذا كان بسبب التوصيف لهذه العلوم بأنها ليست مندرجة ضمن العلوم الشرعية. وهذا خطأ منهجي ينبغي أن يتدارك ويصحح؛ لأن العلوم الكونية جدرة بالوصف «الشرعي» مثل نظيراتها تماماً، وأولى بالاشتغال به أن يوصفوا بأنهم يمارسون عملاً شرعياً دينياً ندب إليه الشرع وأمر به، وقد جاء القرآن الكريم لينبه إلى أهمية وضرورة الاشتغال به فأمر به وجعل الرسول طلبه فريضة؛ لأن العلم الكوني هو المدخل الطبيعي للتعرف على الله والتعرف على صفاته، وهو النافذة الوحيدة لتسخير الكون لمصالح الإنسان وتحقيق خلافة الإنسان على أرض الله، وهو المفتاح العلمي لتحقيق خشية الله: قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُبْتَلَاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨] أي بهذه العلوم السابقة في الآية الكريمة، فانظر كيف جعل القرآن هذه العلوم مدخلاً عملياً لخشيته سبحانه في عبارة بلاغية قاصدة عن خشية الله على العباد بصنعتة.

تجديد علم الكلام

[٤]

تأسس علم الكلام الإسلامي للقيام بمهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مخالفيها من منكري الأديان أو منكري النبوات، فأسس منهجه على أدلة العقل وبراهين المنطق في الدفاع عن صحيح العقيدة مستعيناً في ذلك بنصوص القرآن وصحيح السنة المطهرة، وقد أبلى المتكلمون في ذلك بلاء حسناً، وقد أدوا دورهم التاريخي في الذب عن العقيدة الإسلامية ودحض الأباطيل والأوهام التي كان يرددها المخالفون، والذي يقرأ تاريخ هذا العلم الرائع يجد أنه كان يهتم بقضايا ومشكلات عقائدية أفرزتها طبيعة الاحتكاك الثقافي بين الحضارة الإسلامية وأصحاب الحضارات الأخرى والقضية معروفة لا داعي لتفصيل القول فيها.

وفي مطلع القرن الثالث الهجري وجدنا مشكلات علم الكلام تظهر الواحدة تلو الأخرى مثل مشكلة خلق القرآن، مشكلة حرية الإنسان، مشكلة الذات والصفات. وكلما ظهرت مشكلات عقائدية كان يتصدى لها علماء الأمة -رضى الله عنهم أجمعين- بالتحليل العقلي والتفنيد والشرح وبيان ما فيها من خطأ وتدليس ثم يوضحون الرأي الصواب الذي يؤيده العقل ويدل عليه الشرع بالحجة الواضحة والدليل المعقول، فأدوا رسالتهم كما فرضها عليهم دينهم. أما الأجيال التالية ونحن منهم، فقد توقفنا حيث وقفوا هم، وأخذنا نحلل ونفند ونشرح ونوضح المشكلات التي طرحت عليهم هم، والتي عاشوها في عصرهم، وأهملنا تماماً المشكلات التي نعيشها نحن في عصرنا، والتي تحتاج منا أن نحللها، ونشرحها، ونتولى تفنيدها وبيان وجه الحق فيها، وأن نجعل ذلك جزءاً من مهامنا العلمية حتى نهض بواقعنا كما نهضوا بواقعهم، بدلاً من أن نكتفى باجترار آرائهم وتكرار أقوالهم، لا يظن أحد أنني بذلك أقلل من شأن علماء الكلام أو أقلل من جهدهم كما قد ظن ذلك بعض إخواننا، ولكنني أنعى على علماء عصرنا هذا السكون العقلي، وأنبه إلى وجوب أن نفعل كما فعل الأقدمون، وأن

نعيش مشكلات واقعا كما عاش علماء الأُمس مشكلات واقعهم، وقاسوها بمقياس العقل والشرع معاً، فأخذوا منها وردوا عليها، وقبلوا من غيرها وأعطوا، فلماذا لم نفعل مثل ما فعلوا هم؟ إن واقعا المعاصر مزدحم بالمشكلات التي لها أثرها في عقول الناس، وفي سلوكهم، فلماذا لم نهتم بها، ونجعلها جزءاً من مفردات مناهجنا الدراسية ليتعلم الشاب من ذوى الاختصاص وجه الحق فيها، ولكي نصحيح مفهومها عند الناس، نخذ مثلاً بعض المشكلات التي طفحت على السطح الثقافي مثل القول بتاريخية الأديان، تاريخية القرآن، تاريخية الأحكام الشرعية، كالميراث مثلاً، فقه الجهاد، الغلو والتطرف... الإنسان ومكانته، الحرية... إلخ، هذه المشكلات تحتاج إلى بحث دقيق وتحليل ونقد وتقديم الرأي الديني العقيدى فيها، إن مشكلات علم الكلام القديمة قد ظهرت في ظروف تاريخية تشبه تماماً واقعا المعاصر، لقد طرح الغرب علينا مشكلات معاصرة تحتاج منا أن نجعل منها منهجاً في قاعات الدروس الأكاديمية ضمن برامجنا الدراسية ليتعرف الشباب على أصول المشكلات ومصادرها وظروفها الثقافية التي أفرزتها وكيف ولماذا وفدت إلينا وما هي الأهداف والمقاصد التي يبتغيها الغرب من طرح هذه المشكلات على العالم الإسلامي. حتى نكون أوفياء لعلم الكلام وتاريخه في الدفاع عن العقيدة.

•••

عقيدة السببية

[٥]

من عوامل الخلل في مسيرتنا التاريخية أننا أغفلنا تماماً عقيدة الأخذ بقانون السببية أو الاعتقاد بالسببية، على أنها دين وعقيدة وسنة من سنن الله في الكون، وأن القرآن الكريم قد نبه إلى أهميتها وضرورة الإيمان بها على أنها نظام ثابت في الكون ونظام مطرد، ولا يتخلف أبداً إلا لتحقيق مشيئة الخالق سبحانه وتعالى عند إظهار المعجزة على يد النبي تصديقاً له وتأيداً لرسالته، ألا فليعلم المسلمون أن عصر الرسالات قد انتهى، وختم بإرسال نبينا ومعلمنا محمد ﷺ. وليعلم المسلمون أيضاً أن عصر المعجزات قد انتهى بوفاته ﷺ، ومن دلائل الإيمان به والتصديق برسالته أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن سنن الله ماضية ومطرودة، لا تتخلف، وأن من طلب النهضة بغير الأخذ في أسبابها فقد طلب المستحيل؛ ولذلك أنبه هنا إلى أهمية الأخذ بالأسباب كمدخل ضرورى للوصول إلى الغايات وتحصيل المقاصد، بل إننى أقترح أن تحتل عقيدة السببية مكانتها ومكانها في مناهجنا الدراسية كجزء أساسى من مفردات المنهج الدراسى حتى ينشأ الجيل، وهو مؤمن بهذه القضية كإيمانه بالله وبسننه المطردة، وبما نلفت النظر إليه أن عقيدة السببية ثابتة ومطرودة في عالم الطبيعيات كما هي ثابتة ومطرودة أيضاً في عالم الاجتماع البشرى، ولا فرق في ذلك بين نتائج القانون في العالمين الطبيعى والبشرى.

فإن ذلك يخضع لعقيدة السببية التي عبر عنها القرآن الكريم بالسنة والسنن، قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧] وللأسف الشديد فإن المسلمين قد أهملوا تماماً الإيمان بعقيدة السببية، فلم يعتبروها في مسيرتهم التاريخية، ولم يعتبروا بسنن الأولين كيف قامت الحضارات، ولماذا اندثرت؟ وكيف قامت الممالك، ولماذا انهارت؟ لغياهم عن الاعتقاد بأن سنة الله جارية لا تتخلف أبداً، ومن المهم أن نشير هنا إلى أن عقيدة الأسباب محايدة لا تعرف المجاملة ولا المحاباة، فمن أخذ

بأسباب النصر لا بد أن ينتصر حتى ولو كان غير مسلم، ومن أخذ بأسباب النهضة لا بد أن ينهض مهما كان دينه واعتقاده حقاً أو باطلاً، صواباً أو خطأ، ومن أهمل هذه العقيدة، فلم يأخذ بها لا بد أن يجنى ثمار هذا الإهمال تخلفاً وهزائم وهواناً ومذلة.

وأخيراً فمانظر بطرفك في الأمم الناهضة في عصرنا؛ لتعلم كيف أخذت بأسباب النهضة فنهضوا مع أن منهم من يعبد البقر -حتى الآن-، ومنهم من يعبد النار -حتى الآن-، ومنهم من لا دين له؛ لتعلم من ذلك أن عقيدة السببية دين والتزام نهينا إليهما القرآن، وحذر من إهمالها، فإذا أردنا النهضة فعلينا أن نبحث عن أسبابها النفسية والروحية والمادية، لتستقيم مسيرة النهوض.

خلل في إرادة النهوض

[٦]

مما لا ريب فيه أن واقع الأمة الإسلامية المعاصر يمثل منعطفاً تاريخياً لم يحدث أن عاشته الأمة من قبل؛ تفرقاً في الرأي والهدف، واختلافاً في الأهواء والانتماعات، وبالتالي تحزباً وتعصباً، إذ كل حزب بما لديهم فرحون، مما يسر لعدوهم أن يلتهم أوطانهم بلداً وراء الآخر، بعد أن حدد مواقف الأقطار الأخرى مستعملاً معهم سلاح الترغيب والترهيب، ولا شك أن هذا الواقع المؤلم قد طرح على عقول المفكرين أسئلة عديدة: كيف ولماذا وصل الأمر بالأمة الإسلامية إلى هذا الواقع المتردى، مع أنها تملك وسائل النهوض التي حرم منها كثير من البلاد الأخرى، إن الأمة الإسلامية تملك الأرض والماء، وتملك الثروة والطاقة، وتملك العقول وأصحاب الرأي، ومع ذلك ما زالت معظم البلاد الإسلامية تأكل مما يزرع غيرها، وتلبس مما ينسج غيرها، وتستعمل الآلات التي صنعها غيرها. فإين الخلل إذن، ولماذا وإلى متى سيظل العالم الإسلامي يحيا على هامش التاريخ بعد أن كان صانعاً له، ولعل من أهم الأسباب التي أوصلت الأمة إلى هذا الواقع المؤلم افتقاد الإنسان لإرادته وذاتيته، وخاصة أهل الرأي والفكر في كثير من البلاد الإسلامية، فإن إرادة النهضة لا يجسدها في الواقع إلا عقول هؤلاء العلماء ولا يترجمها إلى حياة يعيشها الإنسان إلا فكر هؤلاء العلماء، وعلى يدهم يتم النهوض بالأمة؟

وهنا يأتي السؤال التاريخي: هل هيأت الأمة الإسلامية لعلمائها ومفكراتها البيئة النفسية والمناخ الفكري الصالح لكي يشغلوا بقضايا الأمة، عليك أن تدور بناظريك في موقف الأمم الناهضة من علمائها ومفكراتها وقضايا البحث العلمي، وقارن ذلك بموقف الأقطار الإسلامية من علمائها ومفكراتها لتجد الإجابة على السؤال المطروح.. كيف ولماذا وصل واقع الأمة الإسلامية إلى هذا الوضع المتردى، وأظن أنه من غير المقبول هنا التذرع بالأوضاع الاقتصادية للدولة الإسلامية؛ لأن من بين هذه الدول الإسلامية من يملك من الثروة ما لا نظير له في البلاد الناهضة، ولكن هم عرفوا كيف وأين تنفق الأموال وتستثمر الثروات، أما نحن فقد تاهت ثرواتنا في أضابير النزوات والأهواء الشخصية، وبقيني أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

أثر الاستبداد السياسى فى إعاقة النهضة

[٧]

أعنى بالاستبداد هنا المعنى الجامع لكل مظاهر الطغيان الذى يمارسه فئة من البشر نصبوا أنفسهم وكلاء عن الله فى توزيع ثوابه وعقابه على من يريدون من الناس بدون ضوابط ولا معايير إلا التنفيس عن رغبة جامحة وهوى متبع، وليس البلاء فى ذلك قاصراً على نظام حكومى معين بل هو شائع فى معظم المؤسسات الاجتماعية والحكومية فى شتى بلاد المسلمين. ولقد عرف الكواكبى هذا النوع من الاستبداد بأنه «تصرف يقوم به فرد أو جماعة فى حقوق قوم بالمشيئة، وبلا خوف تبعه»، أو هو تصرف الحكومة التى لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون.

وفشو ظاهرة الاستبداد فى العالم الإسلامى قد أثر فى نهضة الأمة تأثيراً سلبياً، لقد قتل الهمة والإرادة والعزيمة فى الإنسان، فالإنسان حين يخالجه الإحساس بضياح حقوقه وامتihan كرامته ومحاصرة عقله، وفكره ورأيه واستلابه حق التعبير والمشاركة فى تدبير شئون وطنه، فإنه ذلك كله ينعكس على الأمة حيث ينسحب المفكر وصاحب رأى من ساحة العمل الوطنى، وقيادة الأمة، ليحتل مكانه صاحب الهوى، وذو الثقة، فيستند الأمر إلى غير أهله والويل كل الويل لأمة أسند الأمر فيها إلى غير أهله، عند ذلك تسود النزعات الفردية ويحل الظلم والطغيان محل العدل والمساواة، وهذا هو النذير العريان فى خراب العمران وسقوط الدول.

قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩]، وقال سبحانه: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥]، ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٤٠]، ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ١٣]، وهذه إحدى سنن الله فى إقامة الممالك وانهيارها، فإن الله يقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة، وإن كانت

مؤمنة، فهذا قانون عام فى انتظام الملك أو انهياره، ولا علاقة لهذا القانون الإلهى بدين أو ثقافة، فمتى وجد الظلم والاستبداد فى أمة فانتظرت نهايتها المؤلمة، واعلم أن ذلك مؤذن بخراب الدولة. يقول ابن خلدون: (فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران): «اعلم أن العدوان على الناس فى أموالهم ذاهب بآمالهم فى تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن مصيرها وغايتها انتهاؤها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم فى اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعى فى ذلك، وعلى قدر الاعتداء على الرعية، يكون انقباض الرعايا عن السعى والاكتساب، وإذا أجبر المرء على العمل تحت سيف الظلم فإنه لا ينتج إلا مقتله للوقت والجهد».

الهزيمة النفسية

[٨]

يعيش المسلم المعاصر حالة من الانهزامية النفسية يستشعر خلالها نوعاً من الإحساس بالدونية إذا ما قارن واقعه المعاصر بواقع الأمم الناهضة، وهذه الهزيمة النفسية تمثل هدفاً مقصوداً وغاية منشودة يسعى العدو إلى زرعها فى المجتمع المسلم بصفة عامة، والأمة العربية بصفة خاصة، وقد يستعين على تحقيق هدفه الخبيث ببعض الأقلام التى تربي أصحابها على موائد الاستعمار ليكونوا وكلاء عنهم وسامسة لترويج فكرهم الانهزامى بين شباب الأمة، وقد يسعون إلى ربط هذا التخلف الذى يعيشه المسلمون بترائهم ودينهم وقرآنهم، ويجعلون من الدين سبباً فى إعاقة النهضة، كما قال، ويقول ذلك كثير من المستشرقين. ولاشك أن الشعور بالدونية والإحساس النفسى بالانهزامية مرض خطير ينبغى اقتلعه من بين صفوف الأمة؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى شيوع روح اليأس بين الشباب؛ فيقعدهم عن العمل والنهوض والانكفاء على الذات، وعدم المبادرة وقتل روح الابتكار والإبداع، وينبغى معارضة هذه الظاهرة والقضاء عليها بقراءة تاريخ الأمة ومعرفة النوازل التى مرت بها، وحاولت إعاقة حركتها وكيف حول المسلمون هذه النوازل إلى منطلقات لحركة الأمة لتواصل مسيرتها من جديد، وهذا يقتضى من المفكرين أن يعملوا على بث روح القوة والاعتزاز بالذات، ومعرفة أن للحضارات أعماراً، وأن سنة التدافع ماضية بين البشر، وهى التى تحرك التاريخ وتصنعه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإرادة الأمة للنهوض لا بد لها من قوة دافعة، تحركها لتحقيق غايتها المقصودة، وهذا لا يتم إلا بالقضاء على هذه الروح الانهزامية والإحساس بالدونية، والأهم من ذلك أن يعى الجيل الدرس المستفاد، ويأخذ العبرة من الواقع، ولا يشرك الأحداث تمر فى غفلة منه دون أن يتساءل عن الأسباب، إن عقدة الإحساس تمثل عاملاً خطيراً يعوق إرادة النهضة ويقضى على روح المبادرة، فلا تنهض النفس للحركة، ولا يكون لها نزوع إلى العمل والتغيير، بل تكون أقرب إلى الخمول ومحنة الكسل، وتفضيل القعود على النهوض، ولقد حذر كثير

من مؤرخى الحضارات من خطر هذه الظاهرة النفسية التى تنتاب الشعوب المهزومة، ما يترتب على ذلك من حدوث خلل واضطراب، فى إرادة الأمة يترتب عليه محاولة الاكتفاء بتقليد المغلوب للغالب، واتخاذ المستنصر مثلاً وقدوة للمهزوم، وما بالك إذا كان الغالب فى زماننا هو الذى يفرض علينا ضرورة تقليده ومتابعته حذو القذة بالقذة، إن تغيب إرادة الأمة للنهوض نتيجة هذا الإحساس بالدونية يشكل نذيراً بفناء الأمة، وانحفاء شخصيتها وفقدان هويتها، وقتل خصوصيتها.

ومن أكبر مظاهر الإحساس بالهزيمة النفسية تفشى ظاهرة التقليد الأعمى لكل ما هو غريب، وعليك أن تسير فى شوارع القاهرة، وتقرأ اللغة التى كتبت بها اللافئات على وجه المحلات التجارية، هل لغة الوطن أم لغة مستوردة، ولاحظ ما يحاول البعض أن يتحلى به من استعمال اللغة الأجنبية فى خطابه العام والخاص، إعجاباً بنفسه، وأنه من طبقة المستنيرين، أليس هذا من مثيرات الأسى والألم؟

خلل في صلتنا بكتاب الله

[٩]

لقد نزل القرآن الكريم على العرب، وهم أمة أمية تعيش في جاهلية عمياء فأعاد صياغتها من جديد: نفسياً وعقلياً ووجدانياً، حتى كانت المعجزة التي أذهلت العالم حيث استطاع النبي ﷺ أن يفتح بهذه القلة القليلة في العدد والعدة بلاد الفرس والروم، وأن ينشر دعوة الإسلام شرقاً وغرباً؛ لأنه أحسن بناء الإنسان وأجاد تربية الأمة التي صاغها القرآن صياغة جديدة فحملت حضارة القرآن إلى العالم كله؛ لأنهم حين قرأوا القرآن وفقهوا مقاصده وغاياته تحولوا تلقائياً من عصبية القبيلة إلى الشورى، ومن ظلم الجاهلية إلى عدل الإسلام، قال أبو عبد الرحمن السلمي: «كنا نتعلم العشر آيات من القرآن، ولا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من علم وعمل»، هكذا صار الواحد منهم في سلوكه، وفي علاقاته قرآناً يمشي على الأرض، ولقد جسدت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا المعنى التربوي النبيل حين سئلت عن الرسول ﷺ، فقالت: «كان خلقه القرآن»، فكان ﷺ يعيش بقلبه ووجدانه في جو قرآني ويحيا في سلوكه بقيم القرآن، فكان عقله وقلبه مع الله وبالله، حين يقرأ تتحدث عن الله، ومع الكون في آياته الباهرة وآلائه في تدبر وتفكير حين يكون الحديث عن آيات الله الكونية وأسرارها، ومع دروس التاريخ وعبره حين يكون الحديث عن الأمم الماضية وتاريخهم ومصائرهم، ومع الآخرة وأحوالها حين يكون الحديث عن يوم القيامة ومصائر عباد الله فيها، فكان ﷺ يعيش مقاصد الآيات وأهدافها، ولا يكتفى بمجرد تلاوة اللسان التي قد لا تتجاوز الحناجر، وعلى هذا النحو من الفقه والتدبر والمعايشة كان موقف الرسول وصحابته من القرآن الكريم تلاوة وتاملاً ذكراً وفكراً، حتى تشربت قلوبهم معاني القرآن الكريم فصاغت الأمة كلها صياغة قرآنية.

وما نجد في واقعنا المعاصر يختلف تماماً عما كان عليه جيل الصحابة والتابعين، حيث تحول اهتمام المسلمين بالقرآن إلى ممارسات شكلية وأعمال مظهرية

ليس لها أثر في سلوك الفرد، ولا في تشكيل وجدان الأمة، لقد انصرف اهتمام المسلمين بقرآنهم إلى مجاهدات مضيئة في التلاوة وضبط مخارج الحروف، بين حلقي وشفوي ولهوي، ومجاهدات مضيئة في كيفية الغن والمد المتصل والمد المنفصل، وما إلى ذلك مما يتصل بالمحافظة على شكل الكلمات القرآنية متلوة على اللسان، أما محاولة الفهم والتأمل وتحويل معنى الآية إلى واقع يعيشه المسلم، فهذا قد انصرفت عنه جهود الأمة حتى حل بها ما هي فيه.

تم الكتاب والحمد لله على وافر نعمه، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لنا ما فيه من زلل غير مقصود وأن يتقبله منا قبولاً حسناً. آمين.

٢١ رمضان سنة ١٤٢٩ هـ

٢١ سبتمبر سنة ٢٠٠٨ م

مرقضيایا الفکر الاسلامی

الفاشر

المكتبة القرآنية للتراث والحزبة للنشر والتوزيع

۹. درب الاثرک خلف الجامع الأزهر الشريف - ت: ۸۴۷-۲۵۱۴